다문화 학교 교육을 통한 다민족 가정의 교회 안에서의 정착

THE SETTLEMENT OF THE MULTI-CULTURAL FAMILY IN THE CHURCH THROUGH THE EDUCATION OF MULTI-CULTURAL SCHOOL

BY

KYOUNG-MI CHOI

A DEMONSTRATION PROJECT

Submitted to
New York Theological Seminary
In partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of

DOCTOR OF MINISTRY

Riverdale, New York
2012

This is certify that the
Demonstration Project entitled

다문화 학교 교육을 통한 다민족 가정의 교회 안에서의 정착

THE SETTLEMENT OF THE MULTI-CULTURAL FAMILY

IN THE CHURCH

THROUGH THE EDUCATION OF MULTI-CULTURAL SCHOOL

presented by

Kyoung-Mi Choi

Has been accepted towards fulfillment
Of the requirements for
The degree of

DOCTOR OF MINISTRY

____

Academic Dean's Signature

____

Associate Director for Korean D. Min Program's Signature

____

Advisor's Signature

____

March 2012

ACKNOWLEDGEMENTS

미국에 온 지 22 년이란 세월 속에 어색하기만 했던 다민족 문화에 대한 이해와 나눔을 통해서 한국인으로서 이 사회에 더 이상 이방인이 아닌 자리매김이 되기를 바라며, 그 일을 한인교회의 교육 선교 프로그램을 통해서 우리의 교육적 선교 접근 방식이 교회의 부흥은 물론이거니와 다민족을 껴안고 갈 수 있는 하나님의 사랑을 실천할 수 있는 장을 이루어나가는 좋은 다문화 교육의 모델이 되기를 바랍니다.

부족한 사람을 하나님께서 택해주시고 부르시어 빚어 쓰시는 하나님의 은혜를 체험하며 더 나아가 뉴욕에서 다민족 문화에 대한 목회적 연구를 할 수 있는 3 년 동안 인턴 목사로서 리버사이드 교회를 통해서 섬길 수 있는 기회를 허락하신 하나님께 감사를 드립니다. 아마도 전 세계에서 다민족 문화의 중심이라고 할 수 있는 리버사이드 교회에서 부족한 제가 다문화적 개념을 깊이있게 연구하며 목회학 박사 논문을 쓸 수 있는 기회와 리버사이드 한인 교회를 담임하게 된 것도 제게는 감사와 감동이 되며, 목회적 열심과 열정으로 다민족 성도들, 한인들, 그리고 2 세들에 이르기까지 갑절의 축복을 주신 하나님께 감사를 드립니다.

그 동안 다민족 교회에 대한 배려 및 공부할 수 있도록 배려해 주신 Dr. Keith Russell 교수님과 부족한 나를 채근해 가며, 논문 지도에 힘써 주신 백창건 교수님, 그리고 실질적으로 목회 현장의 많은 기회를 주신 Dr. Arnold Isidore Thomas 목사님께 진심으로 감사드립니다. 늘 기도로 후원을 아끼지 않으시는 시부모님이신 최태연 권사님과 최문정 전도사님, 늘 예리한 지적과 더불어 헌신적 외조해 준 남편 최운돈 목사, 늘 든든이 지켜주는 시동생 내외인 최용석과 Allison, 그리고 부족한 사람의 영원한 사랑과 소망 성휘와 광휘, 찬휘와 선휘, 그리고 이 프로젝트를 할 수 있었고 연구반원으로 수고해 주신 분들 (Dr.Thomas, 민준기 성도, 류리라 성도, 한주경 성도, 노정순 성도, 김동욱 장로, 김숙자 권사) 및 NYTS 동역자들과 모든 분들에게 고마움을 표합니다.

하나님의 은총 속에서 제게 주신 소명을 다시 한번 마음 깊이 새기며, 늘 하늘에서도 기도해 주시는 이석근(부친), 박보배(모친), Dr. Lawrence Lacour (미국 양아버지), Millie Lacour (양어머니)의 기도 분량 속에서 이루어진 부족한 자의 책을 그분들솨 하나님께 바치며, 오늘의 나의 나 된 것은 모두가 주님의 세심한 간섭하시는 은혜였음을 고백합니다.

2012 년 3 월 Riverdale, New York 에서

최경미 목사

목 차

제목 (Title Page) -- i

Acknowledgements -- iv

목차 (Table of Contents) -- v

I. 서론

1. 다문화 가정과 기독교적 접근 -- 1

1) 교회적 측면에서 본 다문화 교육 연구의 목적과 필요성 -------------------- 2

2) 목회적 측면에서 본 다문화 연구의 동향과 특징 -------------------------- 7

3) 다문화 연구에 대한 기독교적 접근 -------------------------------------- 9

a) 다문화 교육의 정의 -- 9

b) 다문화 교육의 이론들 -- 12

c) 다문화 교회의 역사적 배경 -- 16

d) 다문화 가정과 교육 프로그램 접근의 선교와 전망 -------------------- 20

2. 다민족 다문화속의 리버사이드 교회 ------------------------------------ 31

1) 교회의 지역적 배경 -- 31

2) 리버사이드 교회와 리버사이드 한인 교회의 역사적 배경------------------ 33

3) 리버사이드 한인교회의 목회적 배경과 현황 -------------------------- 42

II. 본론

1. 다민족 선교에 대한 성서적 고찰 ------------------------------------ 52

1) 문화의 이해에 대한 성서적 해석 ---------------------------------- 55

2) 성서적 관점에서 본 이민자들의 교회관 ----------------------------- 60

2. 다민족 선교에 대한 신학적 해석 ------------------------------------ 68

1) 다민족 선교에 대한 신학적 정의 ---------------------------------- 68

2) 다문화의 이해를 통한 선교 신학의 관점에서 본 교회론 ----------------- 69

3) 기독교 문화 이론의 토대를 세운 문화 신학자들 ----------------------- 75

3. 다민족, 다문화 교회의 사회학적 접근 --------------------------------- 82

1) 다문화 사회 속에서의 교회 형성 ----------------------------------- 82

2) 교회 안에서의 다민족에 대한 사회학적 접근 ------------------------- 85

3) 교회 안에서의 다문화 가정의 수용성 -------------------------------- 89

4. 다민족을 위한 다문화 기독교 교육 ----------------------------------- 93

1) 다문화 사회와 기독교 교육 --------------------------------------- 93

2) 교회 안에서의 다문화 가정을 위한 기독교 교육 ----------------------- 94

3) 프로그램을 통한 다문화 가정의 교육 선교 --------------------------- 98

III. 연구 과제 수행

1. 연구반 운영과 활동 --- 104

1) 연구반 구성 --- 105

2) 연구과제 수행 계획 --- 106

3) 연구과제의 실제 수행 일정 -- 109

2. 연구반원들 개인의 변화 -- 111

1) 설문 조사 분석 내용 -- 114

2) 연구 과제의 한계 -- 118

3. 연구과제 수행 이후의 변화 -- 121

1) 개인 신앙의 변화 -- 121

2) 교회 성장에 미친 영향 -- 124

4. 목회의 유능성 개발 - --- 131

IV. 결론

1. 교회 안에서의 다문화 사역의 방향 ---------------------------------- 138

1) 한국 교회에 있어서 다문화 사역의 비젼 ----------------------------- 141

2) 한인 이민 교회에 있어서 다문화 사역의 비젼 ------------------------ 143

3) 리버사이드 한인 교회에서의 다문화 사역의 비젼 ---------------- ---- 148

2. 21 세기 다문화 프로그램을 통한 목회 사역의 방향 제시 ------------------- 150

3. 맺음말 --- 159

부록 (Appendices) / 설문지 양식 -- 169

참고문헌 (Bibliography) --- 179

ABSTRACT

I have lived in America for twenty-two years and always wrestled with my ideas regarding "diversity" and "education" as both a pastor and teacher of a Korean immigrant church. Through God's help, my ministry has always focused on the multicultural family, not only in Oklahoma but also in New York City. Through these ministerial and educational experiences, I have focused on "the settlement of the multi-cultural family in the church through the implementation of a multi-cultural school". Here, I would like to emphasize that a multi-cultural educational approach is necessary as a set of strategies in U.S. education that helps develop teachers to promote democracy, while responding to many issues created by a rapidly changing demographic. Multicultural education means to ensure the highest levels of academic achievement for all students. Therefore, I believe that a multicultural education will help students develop a positive attitude by providing knowledge about the histories, cultures, and contributions of diverse groups in the church.

Here I will briefly explain the Christian approach to a multicultural family: (1) Proposal and need for the multicultural education in the church (2) Movements and characteristics of multicultural education in the ministry and (3) Christian approach for the research of the multicultural education. I described my ministerial experiences at the Riverside Church and the Riverside Korean Christian Fellowship to exemplify this approach in a multicultural education.

My academic approaches are as follows: (1) multicultural missions in biblical research for the understanding of the cultures and the concepts of the immigrant's church 2) theological interpretation for the multicultural mission 3) Sociological approach for the multicultural family acceptances between a multicultural society and the Christian church and 4) Finally a person for the multicultural society and church that emphasizes Christian education.

This theory concentrates on the needs of including issues of race, class, and diversity as part of education. Multiculturalism supports the idea that students and student backgrounds and their experiences should be the center of their education and that learning should occur in a familiar context that attends to multiple ways of thinking. If done correctly, students will develop a positive perception of themselves by demonstrating their knowledge about the culture, history, and contributions of diverse groups. This way, multiculturalism is a tool for instilling students with pride and confidence in their unique and special backgrounds. I would like to assert that globalization is a social trend which connects people of different cultural backgrounds.

Cultures constantly meet, clash, and grapple with each other as if in a contact zone. Under these circumstances, education started to improve their teaching methods to accommodate for cultural conflicts. This means the phenomenon of multicultural education is progressing with the development of globalization. The influence of multicultural education for international students shows both a positive and a negative side. Multicultural education provides a relatively fairer learning environment for international students, which can easily help them get involved in a new and foreign community. Additionally, with the help of this educational method, international students will receive much more opportunities for better access to knowledge and information. Moreover, when teachers pay attention to cultivate a multicultural atmosphere, it helps international students to gradually obtain global view. Conversely however, multicultural education may cause abandonment of their original cultural for some international students. Teachers sometimes use multiple examples to satisfy diverse students, but there are no standard benchmarks for multicultural education and teachers usually added their own values to their teachings of a particular subject. Consequently, if teachers try to deliberately concentrate on providing multicultural examples, it may confuse international students and it cannot guarantee a fair educational environment for their development. Furthermore, some international students may sometimes feel “left out” when teachers try to overemphasize multiculturalism in their classroom. Overall, multicultural education is a dialectical issue with both a positive and negative.

On the basis of my ministerial experiences and academic background, I deal with the achievements of my Site Team to support my dissertation's topic. I would like to clarify that my ministerial situation has changed a great deal in the last two years. Therefore, I have chosen a Site Team, who are members of the Bethel United Methodist Church of New York and Riverside Korean Christian Fellowship. In the development of my dissertation, I had to carefully document the changes that have taken place. Through my observation, I have written about personal changes and the influences of the church's growth through a multicultural school program. Through the survey of the multicultural ministry, I analyzed the need for multicultural educational programs and general education programs (including After School) in the church. From these visions, I described my ministerial abilities and capacities of church activities through ministerial competent developments.

Finally, I assert that the direction of multicultural ministry in the church is designed to show and suggest the visions of the Korean Church in Korea and the Korean immigrant church in U.S.A. Through my statistical analysis of the survey and my ministerial experiences, I would like to show how important a multicultural education is in the church. Now that a multicultural school is becoming more globalized in the world, I would like to emphasize that the church has to prepare for the multicultural Christian education not only with non-Koreans but also next generation. Then as a pastor, I can develop and extend my ministry to the community. As a pastor, all programs in the church are related to our mission, even though some programs can be shared with community. For example, health care (a non-Christian program), where non-Christians visit the church. I believe that they have a chance to implant a seed of faith and contribute to the church's growth. I particularly respect the motto of the Riverside Church, "*Interdenominational *Interracial *International". How globalized it is in the world! I insist that the church has to give a chance to the community for a Multicultural School Program, then it will be meaningful for the congregation, as well. We are different, but we can be oneness through God's love. I would like to give glory to God through my ministry.

I. 서론

21 세기에 들어서면서 현대인들은 급변하는 세계의 조류 속에서 다문화 사회가 팽배해지는 변화의 추이에 대하여 교회도 이제는 다양한 문화적 접근 속에서 선교적 사명을 감당해야 할 때가 왔다. 이 시대는 교회가 다민족 공동체를 통해서 그리스도 안에서 하나가 되도록 노력하며 대처해 나가는 목회적 방향 전환이 되어지지 않으면, 특히 이민 교회는 더 어려운 목회적 난관에 부딪히게 된다고 본다. 이러한 측면에서 볼 때, 뉴욕은 세계의 모든 다양함이 존재하는 곳이기 때문에 한인 교회는 다문화 가정에 대한 많은 배려와 적극적 연구를 통하여 다문화 교육 프로그램 개발함으로써 새로운 방향 전환의 싯점에 있다고 본다. 필자는 첫째, 다문화 학교 프로그램을 통한 기독교적 접근으로 선교와 전도의 발판이 되어 이민 교회 안에서 신앙적 정착이 이루어지기를 기대해 본다. 둘째, 다양한 문화 및 언어 교육 프로그램을 통해서 자녀들로 인하여 부모가 교회로 전도되는 역할을 기대해본다. 셋째, 다문화 교육은 더 이상한 특정된 지역의 예가 아니라, 세계가 하나의 구조를 이루는 서로 다른 민족들끼리 다르다는 차이점을 서로 인식하고 이래되어져야만 한다. 특별히 교회는 타인종에 대한 그리스도의 사랑을 실천하고 이에 따른 교육 프로그램을 통해서 그리스도인의 역할을 잘 감당할 수 있어야겠다. 넷째, 많은 사람들은 문화적 차이를 타인종과의 갈등적인 면만을 보는데, 실질적으로는 한인들 사이에서는 나이에 따른 세대 차이에서 오는 문화적 대립 구조 같은 동일한 문화권인 듯 싶지만 실질적으로는 타인종간의 갈등 구조보다 더 어려운 국면에 이르는 것을 종종 볼 수가 있다.

그러므로, 오늘날 이민교회에서 뿐만이 아니라 전세계적으로 개체 교회에서 다문화에 대한 이해나 배려없이는 교회 성장에 한계가 있음을 직시하며, 그 제반 문제점을 파악하고 분석하고자 한다. 또한 필자는 끊임없는 다민족 혹은 다문화 교육 프로그램 연구를 통한 교회 안에서 다문화 교육의 성공적인 예로써, 다민족 가정의

신앙적 정착을 기대하며, 한인 1 세들이나 2 세들 간의 언어적 부적응에서 오는 언어 차이(Language Difference)도 이질 문화에 대한 결여로서, 민족적 수용 능력의 차이를 나타낸다고 본다. 기독교적인 접근법으로 우리는 종교적 차원에서 그리스도의 사랑과 더불어 열린 마음이 생겨야하며, 장기적이고 미래 지향적인 차원에서 교회 안에서 이루어지는 다문화 교육 프로그램을 통해서 차세대의 한인 자녀들에게도 신앙적 자부심을 심어줄 수 있는 기독 문화적 접근 방법이 선교적 측면에서 앞으로의 이민 목회의 부흥 발전하는 계기가 되어 많은 방향 전환의 구심점이 되기를 바란다. 그러므로, 21 세기는 개발된 다양한 "다문화 교육 프로그램"을 통한 인종을 초월한 창조적 교육의 정립과 아울러 한인 교회 안에서의 세대 격차에서 오는 문화적 차이를 잘 조절하여, 어려운 이 시대의 새로운 목회적 구조 조정이 교육적 변화의 시도로 종전의 한인 교회의 지나친 전통과 집착적인 민족주의적 사고 방식에서 탈피하여, 하나님의 일을 감당하는 교회다운 교회로서의 역할을 감당하는 시대의 전환을 이루는 목회적으로 도움이 되는 선교적 측면에 앞장서는 교육프로그램이 되어줄 것을 기대해 본다.

1. 다문화 가정과 기독교적 접근

1) 다문화와 기독교 교육 연구의 목적과 필요성

오늘날 지구의 그 어느 곳도 단일 민족만을 고집하고 사는 시대는 지났다. 단일 민족을 고수하고 지냈던 한국도, 더 이상 단일 민족 사상에 입각한 강한 민족의식에 집착하고 있다면, 다민족에 대한 거부나 부적절한 반응의 태세는 인종차별의 단면을 보여준다고 생각한다. 1960 년 이후 급변하는 이민의 추세는 전세계적으로 급속도로 증가했음을 보게되는데, 당시에는 경제적으로 어려운 입장에서 이동하는 상태여서 여러가지로 준비없이 알지 못하는 세계로의 이동하는 이민의 추세였다. 특별히 타인종에 대한 이해없이 타국에서 이루어지는 삶은 모두에게 쉽지는 않았다. 세계가 일일 생활권으로 형성되는

현대의 변화의 추이는 이제 세계는 다문화에 대한 교육과 홍보가 요청되어야하는 싯점에 왔다. 인종간의 열린 마음은 1990 년 L.A. 폭동 이후에 세계는 심각의 일로에 있었지만, 이제 교회는 하나님의 사랑을 증거하고 실천하는 측면에서도 기독교 교육으로 다문화 가정의 자녀들을 사랑으로 돌보고 지도하여 기독교적 신앙과 다문화 교육의 관계성을 잘 정립하여 교회 안에서 깊이있는 신앙 교육과 세계 비젼을 품고 다문화 교육의 뿌리내림도 미국에서는 물론 전 세계적으로 한인 이민 역사가 100 주년이 넘어선 지금, 미주 한인 교회에서도 의식적으로 양상이 많이 바뀌어지지 않으면 안 되는 위기에 놓여 있다. 초창기 한인 이민 교회들 은 타민족에 비해 민족 의식[1]이 한국인들끼리의 잦은 만남을 통하여 강한 민족성을 유발하여, 이민 1 세들은 다른 민족의 문화와 전통 보다는 한국적인 것 만을 고수하려는 보수적이면서도 배타적 양상을 띄었으며, 교회 안에서도 젊은층과 청소년들은 교회의 연장자들과의 대립적인 목회적 갈등 구조를 형성하는 성향이 강하였다. 심지어 몇몇 한인 교회 안에서 1 세와 2 세의 대립이 낳은 이해와 소통의 심각한 문제는 급기야 교회 안에서 영어 목회 (English Ministry)를 분리시켜 내보내기도 하고, 독립된 체제로서 목회로 나누어 각각의 다른 사역을 하는 교회들도 볼 수 있는 것도 사실이며 오늘날의 이민 목회의 현실적 사역 실체임을 알 수 있는 것이다.

오늘날 한인 2 세들은 자신의 부모들의 교회인 한인 교회들의 내부의 분쟁과 부모들의 부정적이며 이중적인 신앙 생활의 모습들[2]을 보고 대학에 진학함과 더불어 미국 교회로 흡수되어지는 한인 2 세들을 우리는 종종 보게된다. 그들은 전체 한인 사회 및 교회 공동체로 부터 분리된 채, 마침내 조용히 이탈(Silent Exodus)하는 2 세들이 점점 더 많아지는 상황에 이르게 되는 것을 볼 수 있다. 한인 교회에서의 1 세들의 강한 민족성은 자손들과 결별을 야기시키고, 오히려 장기적인 한인 교회 안에 있어서의 미래를 어둡게

[1]민병갑, *미국의 소수 민족*, 뉴욕 가나안 인쇄, 1991. 178-179

[2]현용수, *문화와 종교 교육*, 쿰란출판사. 1993, 25

하는 요소[3]가 되기도 하며, 부모들의 신앙을 우리 2 세들에게 물려 주기 힘든 상태에 놓이게 되는 것을 현실로 하게 된 것을 절감할 수가 있다. 그 원인을 분석하고 그 대안은 과연 무엇인지를 연구 조사하여 목회적 임상을 통한 그 결과를 분석하여 한인 이민 교회의 미래를 밝게해 주는 데 그 목적이 있다. 먼저, 한인 교회의 분리 현상의 원인은 무엇인지 알아 보기로 하겠다. 첫째로, 이민 목회에 있어서 한인 교회를 찾는 사람들은 종교적인 측면만이 아니라 인간적 만남을 비롯한 다양한 사회적, 경제적, 문화적 기능은 물론 개인의 계산적인 만남까지 병합하였기에 다목적 기능은 신앙 생활을 순수하게 하는 자들에게는 여러가지 어려움을 주는 경우가 많다고 본다. 둘째로, 유난히 동족끼리의 지나친 단결이나 민족 의식을 고취시키는 기능은 미국 사회로 부터의 복합 문화의 갈등을 더 자극하게 하는 역할을 하고 있다. 셋째로, 1 세들의 문화적 분리 현상은 2 세들에게 미주류 사회에 적응과 진출에 방해가 되는 교육적 부적응 현상을 초래하였다. 이러한 제반 상황들을 고려해 볼 때, 이제 한인 교회에서는 그 어느 때 보다도 다문화 교육(Multi-Cultural Education)[4]이 강력히 요구되는 시점에 있다고 본다. 이러한 필요와 목적에 따라, 필자는 미주 한인 교회에서 20 여년 동안의 목회 경험을 통하여 느 낀 것은, 이제 더 이상 한인 교회 안에서의 분리와 분쟁은 그 어떤 모습이든지 용납되어서는 안 되겠다고 생각한다. 이에 대하여 한인 이민 교회 내에도 좋은 교육 프로그램 개발을 통해서, 1 세와 2 세 그리고 자자 손손이 한인 교회 안 에서 하나님께 감사와 찬양을 드릴 수 있는 목

[3]김광정, *The Center for the Study of Korean Christianity*, http://www.cskcstudy.org/

[4]여기서 다문화 교육(Multi-Cultural School) 프로그램이란 한인 교회 안에서 타민족과 함께하는 교육 프로그램을 의미하며, 2001 년부터 최운돈, 최경미 목사 내외가 커네티컷주 스탬포드 한인 교회에서 부터 실시했던 특별 교육 프로그램을 말한다. 이 프로그램은 학부모 교육, 자녀들의 교육, 교사들의 교육 체제로 구성되었으며, 그 교육 목표는 1)한국 문화 알기 2)미국 문화 알기 3)실력있는 자녀 4)신앙 교육을 들 수 있다. 특히 이 프로그램에는 Yale 대학교 학생들과 매주 토요일 Big Brothers & Big Sisters 라는 Mentorship 프로그램도 포함하여, 2 세들과의 나눔을 통해서 그들의 한국 전통 사상과 예절을 통해서 정체성 회복과 입양한 자녀들에게도 한국어 교육은 물론 자신이 태어난 나라에 대한 자연스런 관심과 교육이 이루어져서 커네티컷 지역의 많은 입양한 가정들이 부모와 자녀가 함께 등록하였다. 다문화 교육은 여러 나라의 언어를 제공함으로써, 다양한 나라들에 대한 관심과 배려를 교육 하는 것이며, 교회 안에서 조기부터 타인종과의 이해심을 향상시키며, 다양함 속에서 서로 다른 것을 인정해 주는 시야가 커지는 문화 교육인 것이다.

회적 노력이 요구된다고 생각한다. 즉, 문화 교육의 부재는 우리 2 세 자녀들에게만 적용되는 것이 아닐 뿐만이 아니라, 부모 교육 또한 교회 안에서 제대로 이루어져야 만이 한인 교 회들은 영어 목회니 문화적 갈등이니 하는 분리 현상의 이유가 교회로 부터 사라지게 되 리라 생각한다. 필자의 한인 교회 안에서의 다문화 교육의 목적은 첫째로, 한인 교회 안에서 한국 문화 교육을 통해서 우리의 문화적 자부심과 아울러 실질적으로 2 세들에게 전통 문화와 예절을 알게하여 실천하는 습관을 통해서 정체성을 찾게하며 그 가치를 발 견하도록 하는 것이다. 특히 한국 문화의 이해는 인종의 뿌리를 강조하며 수직적 관계를 잘 파악하여 자신의 위치를 알게 하므로써 전통적인 한국의 고전으로부터 현재의 대한 민국에 이르기까지 역사와 고유 문화가 무엇인지를 알게 해 줌으로써 자신감과 오랜 역 사를 통해 증명된 철학적 이상적 가치를 심어주는 역할을 하도록 돕는 것이다. 오늘날 한국인은 한국에 살든 혹은 미국에 살든 한국인의 수직 문화에 위배되는 두 가지 위험을 갖고 있다. 하나는 한국인임에도 불구하고 다른 정신적 이방 문화에 대한 동화될 위험 (인종 아이덴티티의 혼돈)과 한국이나 미국에 팽배한 육을 자극하는 세속 문화의 위험 으로 부터 구분된 정체성있는 교육을 제공하는 것이다. 둘째로, 미국 문화 교육을 통해서 반드시 우리가 사는 미국의 예의를 갖춘 매너와 미국 사람들의 상식을 이해하여 미 주류 사회에 진출함에 있어서도 어색하지 않도록 미국 문화 전문가들을 초대하여 문화의 이해에 대한 열린 마음 가짐이 될 수 있도록 도와 주어야 한다. 특히, 미국 문화의 교육은 단순히 미국적인 것 뿐 만이 아니라, 다민족이 사는 미국에 있는 각양각색의 민족들의 사회 문화적 다양성[5]과 이러한 일반적 다양성에서 오는 충돌을 피하기 위해서 각 나라의 전통 예절도 흥미있게 배울 수 있는 분위기를 프로그램을 통해서 마련하도록 한다. 셋째로, 한인 교회가 2 세의 신앙 교육을 전담해야 한다. 만일 한인 교회

[5]Pyong Gap Min. *Asian Americans*, Pine Forge Press，2006．40-44,78-79
여기서는 Second Generation Asian Anmerican 의 예로서 다양성과 다문화 교육의 교육 현장의 사진 제공인 것이다.

안에서 세상처럼 일반 교육만을 신경쓰고 신앙 교육을 하지 않으면 교회의 역할은 상실하게 되고 마는 것이다. 한인 교회의 기독교 교육[6]은 신앙 교육 뿐만 아니라 미국 문화나 서구화된 교육을 제대로 접맥시킬 수 있는 교육이므로 모든 교육 프로그램의 시작과 끝은 기도로 하게 하는 체제를 갖추므로써 부모들에게 더 큰 신뢰도를 형성하게 됨으로써 부모가 교 회 프로그램을 통해서 종교에 관심을 갖게하며 전도의 역할을 담당하도록 한다. 넷째로, 비록 교회지만 한인 교회는 우리 2 세들을 실력있는 교육을 위해 학교 실력 향상에 최선 을 다하여, 자녀들의 학업 향상의 기회를 제공해 준다. 덧붙여서 이민자들을 위한 영어반과 2 세나 입양 가족 및 타인종을 위한 한국어반 교육[7]은 한인 교회의 교육의 필수 불가결한 것으로 해야한다. 1 세 부모들 역시 영어를 배우는데 주력해야 만이 사회에서 더 이상 비주류 취급 내지 무시당한다는 생각으로 미국의 주변인, 세계의 주변인이 더 이상 되어서는 안 된다. 또한, 자녀들에게도 보다 큰 비젼을 갖을 수 있게 권면할 수 있는 영향력있는 부모들의 역할을 할 수 있도록 교육하여, 미국 사회가 더 이상 이방인의 낯선 땅이 되지 않도록 지도하는 것이다. 아울러, 2 세를 위한 부모 교육[8] 세미나나 사회적 주제를 다룬 영화 상영 등을 통해서 세상을 보는 다민족의 다양함을 인정하고,

---

[6]이학준, *다리를 놓는 사람들*, 두레 신문사, 2006. 1-12

[7]최경미목사는 타인종들에게 한국어를 가르치는 '세종학당'을 한국 정부로 부터 2012 년 1 월 26 일에 전 세계 대상으로 매년 몇 나라를 선정해 왔는데, 올해는 뉴욕 세종 학당을 한미 헤리티지 교육재단이 선정되므로써 록펠러가 지은 리버사이드 교회에 설립하게 되었다. 4 월 28 일, 첫 한국어 수업을 외국인 대상으로 개강하게 되었다. 최목사는 1986 년부터 한국어를 가르치는 기회가 되어 미국에 와서도 한인 교회에서 한글 학교의 운영과 차세대 교육원을 통해서 한국어를 가르치는 일에 주력을 다했으며, 뉴욕에서는 2005 년부터 지금까지 미국 공립학교에서 브롱스 지역 에서 타민족 학생들에게 한국어와 한국 문화를 가르치기 시작하였다. 한국 문화와 예절 교육을 통해서 다민족 학생들의 행동의 변화는 물론 의식의 변화에도 놀라운 교육의 효과를 경험하였으며, 이것은 공립 학교의 현장만이 아니라, 한국어를 가르치는 교회 한글 학교나 한국어 학원 등의 타인종 학생들에게서 쉽게 볼 수 있는 것이었고, 이를 통해서 한인 교회 안에서도 2 세들에게 문화적 자긍심을 심어주고,교회 교육에만 머무는 것이 아니라 공립학교 안에서도 한국어가 확장되도록 최선을 다하고 있다.

[8]민병갑, *미국 속의 한국인*. 서울 유림 문화사(1991). 231
여기서 2 세를 위한 부모 교육은 타인종에 대한 이해와 관심, 그리고 자녀들과의 세대 차이나 문화의 갈등에 대한 인식과 의식구조의 변화를 수용하고 인정하는 훈련과 교육이 부모들에게도 교육적 차원에서 이루어져야 함을 필자의 '부모 교육' 개념과 같은 일맥 상통함을 강조하고 있다.

문화 이해의 눈과 폭을 넓힐 수 있도록 돕는데 그 교육적이며 목회적 측면에 있어서 미주 한인 교회들의 분석적 결과를 통한 한인 교회의 미래를 예측할 수 있다고 본다.

한국 사회는 오랫동안 단일 민족이라는 정체성을 강조하며 발전하여 왔다.[9] 그럼에도 불구하고 개방화, 국제화, 세계화의 물결이 본격적으로 진행됨에 따라 한국 사회는 빠른 속도로 다문화 사회로 전환되었다고 볼 수 있다. 이에 한국 교회는 다문화 기독교 종교 교육 (multicultural christian religious education) 관점에 있어서 다문화적 사회 현상들에 대처하는 절실한 노력이 필요하게 되었다. 한국에서는 '다문화 교육'이라는 용어가 2000년대 이후에 언급되기 시작했고, 본격적인 연구 논문들은 2007 년부터 발표 되기 시작했다. 그러나 대다수의 다문화 교육이 정부 차원에서 다문화 사회를 구성하는 소수계인 다민족 이주민들의 한국 적응 교육에 초점을 맞추고 있는 실정이며, 이에 반해서 기독교 종교 교육적 입장에서 다문화 교육을 다룬 것은 아주 미흡한 상황에 있는 것이 지금의 현실이다. 그러나, 해외의 한인 이민 교회의 측면에서 볼 때, 특히 다문화적 기독교 사회인 미국의 다문화 기독교 교육의 역사적 배경과 그 중심 철학을 바탕으로 한, 한인 교회의 다문화 연구는 다문화 가정을 기독교적 접근으로 선교와 전도의 장을 이루는데 초석을 이루리라고 본다.

이런 상황에서 필자는 다문화 교육의 정의와 이론을 소개함으로 다문화 기독교 종교 교육에 대한 이해를 촉진하고자 하며, 이를 위해 가장 대표적인 다문화 기독교 사회인 미국의 다문화 기독교 교육의 역사적 배경과 그 중심 철학을 고찰해 보고자 한다. 이와 같은 분석을 통해서 얻은 성찰을 바탕으로 한국 교회의 다문화 기독교 교육의 현실과 이민 역사 110년이 넘은 지금, 이민 교회 안에서의 다문화 교육의 실체를 진단하고자 한다. 더 나아가 한국 교회에서는 한국 사회가 다문화 사회의 미래를 준비하며, 미국에 있는

[9]여기서 단일민족을 강조하며 발전한 것은 한국인의 민족적 우수성에 대한 이미지 부각이었으나, 오늘날엔 세계가 일일권에 있으므로, 하루 안에 전세계의 사람들이 각 나라로 움직이고 있음을 인식해야 하는 것이다.

한인 교회에서는 다문화 기독교 종교 교육을 통해, 21세기의 바람직한 다문화 교육에 대한 새로운 영향력을 통해서 한인 이민 교회의 목회적 구조 변경을 비롯하여 차세대 교육을 준비함으로써, 한인 이민 목회의 새로운 시도를 위해 다각적 측면을 분석할 수 있도록하며 이를 통해 다문화 교육 프로그램을 통한 목회적 비젼을 제시하고자 한다.

2) 목회적 측면에서의 다문화 연구의 동향과 특징

한국사회는 개방화, 국제화, 세계화가 본격적으로 진행되므로 빠른 속도로 다문화 사회로 진입하고 있다. 통계에 따르면 1987년 6,409명의 외국인 근로자가 유입된 것을 시작으로 외국인들의 유입이 급증하고 있다. 세계 최저 출산국가로서 겪는 노동력 부족, 배우자 부족 등이 그 주요 원인으로 다인종, 다문화적 배경을 가진 이주 근로자와, 결혼 이민자들이 급증하였다.[10] 또한 북한 탈 이주민(새터민)들, 재외 동포 거주법의 효과로 재외 국민들의 유입도 증가하였다. 행정 안전부의 조사에 따르면, 2009년 5월 1일 기준으로 대한 민국에 거주하는 외국인 주민의 수가 1,106,884명이다.[11] 이처럼 한국 사회는 급속하게 다인종, 다문화 사회로 변해가고 있으며 이런 상황은 우리에게 제도와 관습의 변화, 외국인에 대한 인식의 변화, 외래 문화의 적극적인 수용과 이해를 요구하고 있다. 그러나, 지금까지는 다문화 사회를 맞이할 준비나 대비가 거의 전무했고 타민족과 타문화를 포용하고 수용하는 사회적 기반이 취약한 상태였다. 이는 단일 민족의 전통을 지나치게 강조하는 배타적이고 국수적인 사회 풍토에서 다른 것은 곧 잘못된 것으로 단정

[10]행정 안전부, 지방 행정 종합 정보 공개 시스템 내고장 살림 LAIIS (www.laiis.go.kr). 행정 안전부의 2007년 8월 1일 외국인 주민 실태 조사에 따르면, 2007년 5월 외국인 주민은 722,686명으로, 주민등록 인구의 1.5%를 차지하며, 2006년 536,627명보다 35%가 증가했다. 유형별로는 외국인 근로자가 35.9%로 259,805명, 국제결혼 이주자가 12.2%인 87,964명, 국제결혼 가정 자녀가 6.1%인 44,258명, 국적 취득 외국인이 7.5%인 54,051명이었다.

[11]행정 안전부, 지방 행정 종합 정보 공개 시스템 내고장살림 LAIIS (www.laiis.go.kr). 이는 주민 등록 인구, 49,593,665명의 2.2%에 해당하며, 국적별로 보면 중국이 56.4%, 베트남과 필리핀 등이 21.2%로 주로 동남아에 편중되어 있음을 알 수 있다.

하였고 차이를 차별로 받아들였기 때문이었다. 유 인종 차별 철폐 위원회에서 대한 민국의 순혈 주의에 내포된 위험에 대해서 경고를 한 바 있다. “한국의 순수한 혈통이란 개념 속에는 다른 사람들은 불순한 혈통을 가지고 있다는 뜻이 내포되어 있으며, 궁극적으로 이는 인종적 우월성으로 다가서게 된다는 것이다.”[12] 대원군의 쇄국 정책 처럼 한국의 문화적 폐쇄성은 한국 사회가 다문화 사회로 변화하는데 걸림돌이 되어왔다. 한국인에게 새로운 도전인 다문화 사회로의 진입은 한국 사회를 근본적으로 변화시킬 독립적 변수가 될 수 있으며, 한국 사회의 미래를 가늠하는 도약의 시도라고 본다. 이런 새로운 도전에 독교인들이 잘 대응하여 사회 안의 충돌과 갈등의 기회를 역동적이고, 창조적인 변화의 기회로 이용해야 한다고 생각한다. 따라서 교회는 다문화 한국 사회의 미래를 준비해야 할 책임과 사명이 있고, 이는 다문화, 다인종 사회를 준비하기 위한 학교, 정부, 자치단체 등의 다문화 교육과 한국 사회의 현실에 대한 진단과 더불어 진행되어야 하는 것이다. 특히 미국은 그 다양성에 있어서 국가가 전 세계에서 모여들어 도시를 이루고 있기 때문에, 한국은 이 또한 조심스럽게 미국이 타인종들에 대한 체계적인 사회적 관리 및 문화적 차원에서의 운영 방식들을 연구하여 대처해 나가는 것을 잘 관찰해야 한다고 생각한다. 또한, 해외의 이민 교회들은 더 나아가 세계화와 지역화를 이루는 세계지역화(globalization)를 준비하는 다문화 기독교 종교 교육의 방향성을 정립하기 위하여 한인 교회 안에서의 다문화 교육 프로그램을 통한 교회의 선교와 전도에 주력하며, 이민교회는 그리스도의 사랑을 전할 수 있는 기회의 장이 되게하며, 다문화 교육을 통한 한인 교회의 미래 비젼을 보게하며, 교회가 이 시대의 다문화 선교를 주도하는 일을 통해

[12] http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/B77E3956B335DD33C1257333004FA7CA open document. 유엔 인종 차별 철폐 위원회는 2007년 8월 18일 한국 내에 사는 모든 인종, 민족, 국가 집단들 간의 이해와 관용을 위한 인권 인식 프로그램 뿐만 아니라 서로 다른 민족, 국가 집단들의 역사와 문화에 관한 정보들을 초등학교, 중등학교의 교과목에 포함시킬 것을 한국 정부에 권고했다.

그리스도 안에서 하나가 되는 비결을 찾게하는 시대의 전환을 이루는 새로운 목회적 접근과 방향 제시가 본 논문의 취지와 목적임을 밝혀둔다.

3)다문화 연구에 대한 기독교적 접근

세계화 시대에 타인들과 더불어 살아가기 위해서 개인은 자기 문화에 대한 정체성을 가져야 하고 더 나아가 다른 문화에 대한 다양성을 인정하며 존중하는 편견없는 이해심을 가져야한다. 자기문화에 대한 정체성과 다문화로 인한 다양성 사이에서 균형을 잡기 위해서 세계화는 다문화 교육(multicultural education)을 요구한다. 그리고 다문화 교육이 처음으로 개발되고 그 이론을 발전시킨 나라는 미국이다. 따라서 미국의 다문화 교육 개념과 이론과 모형들을 살펴봄으로써 한국에서 다문화 기독교 종교 교육을 어떻게 적용하여야 하는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있도록 필자는 조사 분석하였다.

a) 다문화 교육의 정의

다문화 사회는 불평등을 유발할 가능성이 있는 요인이 다양하게 존재하는 사회, 또는 그 요인이 이전과 견주어 더 다양해졌거나 부각된 사회이며, 그 안에서 이루어지는 다문화 교육은 민족과 인종, 계층, 거주지, 연령, 능력 면의 특수성, 종교 언어, 성 등의 차이에도 불구하고 차별없이 교육받을 수 있도록하는 활동, 또는 그 차이에도 불구하고 바람직한 문화적 정체성을 형성할 수 있도록 돕는 활동이라고 말할 수 있다.

다문화 교육 분야의 선구자 그룹에 속하는 뱅크스(James A. Banks)는 '다문화 교육'을 다음과 같이 정의하고 있다.

> 다문화 교육은 남학생과 여학생, 영재아와 장애아, 그리고 다양한 인종, 민족, 언어, 문화 집단의 일원으로 성장한 학생들이 학교의 학업 성취면에서 평등한 기회를 가질 수 있도록

하는 방향으로 교육 제도의 구조를 바꾸는 것을 주된 목적으로 삼는 이념이요, 교육 개혁 운동이요, 진행 중인 과업이다(Banks & Banks 2007:1)

그러나, 그는 '다문화 교육'에 대해 사람들이 지닌 '오개념'을 다음의 세 가지로 제시했다 (Banks 2008/2008:12-17).

가) 다문화 교육은 소수자를 위한 교육이다.

나) 다문화 교육은 반서구적이다.

다) 다문화 교육은 국가를 분열시킨다.

위의 세가지 오개념 등에서 가장 심각한 오개념이면서 현재의 우리에게 시사하는 바가 큰 첫번째 오개념에 대해 뱅크스는 다음과 같이 설명한다.

다문화 교육이 단지 특정 인종, 민족 집단이나 소외받은 자만을 위한 것이라는 생각이야말로 다문화 교육이 물리쳐야 할 최악의 편견이다. 이러한 편견은 다문화 교육이 시작된 이래로 꾸준히 나타나 심각한 문제를 불러 일으키곤 했다. 많은 책과 학자들이 다문화 교육은 모든 학생을 위한 것이라는 주장을 아무리 강하게 해도, 그것을 '소외받은 자들을 위한 복지 프로그램이라고 여기는 인식이 대중의 마음 속에 강하게 자리잡고 있으며 심지어 많은 교사들과 정책 입안자 들에게도 영향을 미치고 있다 (Banks 2008/2008:12).

뱅크스는 다문화 교육에 대한 오개념을 제시하는 한편, 자신이 제시한 다문화 교육의 개념에 입각하여 다문화 교육의 차원을 다섯 가지로 구분하여 제시하고 있다 (Banks 2008/2008:45).

1) 내용 통합: 교사들이 자신의 교과나 학문 영역에 등장하는 주요 개념, 원리, 법칙, 이론을 설명하기 위해서 다양한 문화 및 집단의 사례와 내용을 활용하는 것.

2) 지식 구성 과정: 특정 학문 영역에 내재하는 문화적 가정, 준거틀, 관점, 편견 등이 해당 학문 영역에서 지식이 형성되는 과정에 어떤 영향을 미치는 지를 학생들이 이해하고, 조사하고, 판단할 수 있도록 교사가 돕는 것.

3) 공평한 교수법: 교사가 다양한 인종, 민족, 사회 계층 집단에서 온 학생들의 학업 성취도를 향상시키기 위해 수업을 수정하는 것. 여러 문화적, 인종적 집단 내에 존재하는 독특한 학습 양식을 반영한 다양한 교수법을 사용하는 것을 포함함.

4) 편견 감소: 학생들의 인동적 태도의 특징 및 그것이 교수법이나 교재에 의해 어떻게 변화될 수 있는가에 중점을 둠.

5) 학생의 역량을 강화하는 학교 문화와 조직: 집단 구분과 낙인의 관행, 스포츠 참여, 성취의 불균형, 인종과 민족 경계를 넘나드는 교직원과 학생의 상호 작용 등은 학교 문화를 구성하는 요소임. 다양한 인동, 민족, 문화 집단 출신 학생들의 역량을 강화하는 학교 문화를 창조하기 위해서는 이 요소들을 면밀히 검토해야 함.

뱅크스(J. A. Banks)는 "다문화 교육은 아이디어, 미국 랜치 드레싱과 함께 샐러드를 먹으면 미국식 랜치 샐러드가 되고, 이탈리아 샐러드 드레싱을 사용하면 이탈리아식 러드가 된다." 고 본다. 그러나, 이처럼 샐러드 볼 이론은 각각의 정체성을 살리기 보다는 어우러지는 경향이 있기에, 서로의 정체성을 인정하고 서로 배려하는 사회를 구성하는데 한계점을 가지고 있어서 비판을 받는다.

b) 다문화 교육의 이론들

이제 다문화 교육가들인, 제임스 뱅크스, 크리스틴 벤넷, 내단 글래저(Nathan Glazer), 에드워드 홀(Edward T. Hall)의 이론들을 구체적으로 살펴보겠다. 첫째로, 제임스 뱅크스의 민족 정체성 발달 이론이다. 뱅크스는 민족적 행위를 관찰하고 연구하여서 모든 민족 집단과 학교 교육에 적용할 수 있는 6단계의 민족 정체성 발달 이론을 제시하

였다.[13] 뱅크스는 자신의 이론을 가설 수준이라고 강조하며 다음과 같이 분류하였다. 1단계:심리적으로 속박된 민족성을 의미한다. 자신이 속한 민족 집단에 대한 사회의 부정적인 관념을 내면화한다. 다시 말해서 자존감이 낮고 자신의 민족 정체성을 부끄럽게 여긴다. 예를 들면, 백인처럼 보이려고 노력하는 흑인, 양심의 가책 때문에 흑인 공동체에 들어가려는 백인, 자신의 폴란드식 이름을 부끄럽게 여겨서 미국식 이름으로 바꾸는 폴란드계 미국인들, 한국인 이면서 백인처럼 보이려고 노력하는 트윙키(겉은 노랗고 속은 　 얀 과자를 빗대서 부름)등. 2단계: 폐쇄적인 민족성을 의미한다. 민족 배타성, 분리의 특성을 나타내는 이들은 자신이 속한 민족 집단만 우월하다고 믿는다. 백인 공동체에서만 생활하거나 자문화 중심주의적 생활을 한다. 3단계: 민족 정체성을 명료화하는 단계이다. 이들은 자신과 자신의 민족 정체성을 긍정적으로 인식하고 그에 대한 자신의 태도를 분명히 한다. 이로 인해서 타민족들과도 긍정적으로 수용하며 상호 작용을 한다. 4단계: 이중 민족 　 이다. 이들은 자신의 민족 정체성에 대해서 건전한 사고를 가지고 자신의 민족 문화와 타민족의 문화에도 참여한다. 예를 들면, 아프리카계 미국인은 사회 경제적 이익을 얻기 위해서 정규 근무일에는 앵글로계 미국 문화에서 효율적으로 역할을 수행하지만, 사생활에서 아프리카계 문화로 살아갈 수도 있다. 5단계:다민족성이다.[14] 이들은 최소한 여러 민족의 사회, 문화적 환경에서 다양한 역할을 할 수 있고, 여러 민족 문화의 가치, 제도를 이해하고 존중하며 공유한다. 6단계: 세계화와 세계화 역량의 단계이다. 이들은 긍정적인 민족적, 국가적, 세계적 정체성을 가지며, 다른 나라의 문화는 물론 자국 안에 있는 민족 문화 내에서 역할을 하는데 필요한 지식, 기술, 태도, 능력을 지닐

[13] J. A. Banks, *Teaching Strategies for Ethnic Studies*, 3rd ed. (Boston: Allyn & Bacon, 1984)

[14]"한미헤리티지 교육재단"은 뱅크스의 5 단계와 6 단계 이론에 근거하고 있으며, 한국어를 통한 다민족을 위한 교육과 더불어 이제 각 나라들은 세계화의 현실에 있음을 직시하며 교육 프로그램이 제공되어야 한다고 주장한다. 뉴욕과 같은 지역에서는 교회 역시 미래 비젼을 주는 사역으로 다가 설 다문화 사역 준비 작업이 있어야 함을 특히 도시 목회(Urban Ministry)에 있어서는 방향 설정과 연구 노력이 필요하다고 본다.

뿐더러 민족적, 국가적, 세계적 정체성, 헌신, 이해, 행동들에서 균형을 유지한다. 나아가 이런 가치에 따라 행동 하는데 필요한 능력, 역량, 헌신하려는 마음을 가지고 있다.

하지만, 이에 대해서 벤넷은 한 민족 집단 내 사람들 간의 사회 심리적 차이점을 설명해 주는 것은 구성원들 간에 정체성이 다를 수 있다는 사실을 깨닫게 해 주어서 민족적 고정 관념을 배제하는 데 도움을 준다고 뱅크스의 이론을 호평한다.[15] 둘째로, 크리스틴 벤넷의 고정 관념 회피 이론이다. 벤넷은 특정 국가나 민족적 집단의 시각을 이해하려고 할 때는 고정 관념에 빠질 위험이 있다고 주장한다.[16] 앵글로계 미국인들이라고 해서 모두 인종적 편견을 가지고 있지 않으며, 아프리카계 미국인이라고 해서 빈민 구역의 삶을 알 수 있는 것도 아니고 인종 문제에 대해서 아프리카계 미국인 사회를 편들지도 않는다. 이렇듯 모든 민족 구성원 간에는 서로 다른 관점이 존재한다. 따라서 지역, 나라, 사회 계 급, 민족적 정체성의 인식은 다문화 사회에서 다양성을 이해하는데 중요한 요소가 된다. 셋째로, 내단 글래저는 우리 모두는 다문화 주의자들이라고 주장한다.[17] 글래저의 주장은 우리가 다문화인이 되지 않으면 어려움을 경험하게 될 것이라는 역설적인 주장을 하면서 미국 사회의 변화의 필요성을 강조하였다. 넷째로, 에드워드 홀의 사회적, 개인적 맥락의 문화(High-and Low-contextual cultures)이론이다.[18] 홀은 사회적 맥락을 가진 문화와 개인적 맥락을 가진 문화를 구별하기 위해서, 사회 문화적 결속이 이루

---

[15] 뱅크스는 민족 정체성 발달의 유형이 반드시 1단계에서 6단계로 이어지는 것은 아니며 개인적 경험이나 주관에 따라서 어느 단계로든 옮겨갈 수 있고 바뀔 수 있다고 주장한다. 뱅크스는 5단계인 다민족성의 단계와 6단계인 세 화와 세계화의 역량의 단계를 이상적인 다문화 교육의 목표로 삼는다.

[16]Christine I. Bennett, *다문화 교육 이론과 실제,* 김옥순, 김진호, 신인순, 안선영,이경화,이채식, 전성민, 조아미, 최상호, 최순종 공역, 학지사, 2009

[17] Nathan Glazer, *We Are All Multiculturalists Now*, 서종남 외 역, *이제 우리는 모두 다문화인이다* (서울: 래를 소유한 사람들, 2007)

[18]Edward T. Hall의 *문화를 넘어서* (*Beyond Culture*), *침묵의 언어* (*The Silent Language*), *숨어있는 차원* (*The Hidden Dimensions*) 등은 다문화연구 분야의 고전들로서, 인간이 자신들의 문화에 의해서 무의식적으로 어떻게 영향을 받는지를 생생하게 설명한다. Christine I. Bennett, *다문화 교육 이론과 실제*, 86-91참조하라.

어지는 위치에 따라 결정된다고 정하였다. 또한 개인간의 의사 소통 방법은 문화적 상이성과 상관성을 명료화하는 것을 데이빗 홀링거(David Hollinger)는 민족을 중심으로 생각하던 시대 이후의 새로운 관점은 자발적으로 참가하고, 자신들의 지역 사회에 애착을 느끼면서도 새로운 사회와 개인이 참여할 수 있는 가능성을 열어주는 정신 적 균형을 유지하며, 다양한 인종과 민족적 배경을 가진 사람들을 폭넓게 포용하는 동시에 그들 간의 단결을 도모할 수 있는 것 이어야 한다. 또한 혈통과 배타적인 역사관에 치우친 가치관에 반대하면서도, 동시에 지금은 모든 인류의 보편적 가치라 인정받는 생각들도 과거에는 특정 그룹과 문화의 전유물이었다는 사실을 인정할 수 있어야 한다고 주장한다고 생각했다.[19] 홀은 사회적, 개인적 맥락의 문화를 통해서 문화를 개념화시키고 타문화에서 오는 오해를 합리적으로 피할 수 있는 방법들을 제시한다. 이런 홀의 이론에 대해서 벤넷은 고정 관념을 탈피하여 구체화되고 고정적인 문화에 대한 시각에 맞서 타문화권의 학생들의 행동을 관찰하고 이해하는 틀로 활용될 수 있다고 주장한다.

지금까지 살펴본 다문화 교육학자들의 이론을 정리하면, 우리는 다문화 교육 형태를 크게 네 가지 범주로 구분할 수 있는데, 문화적 다원주의 교육, 국제 이해 또는 세계화 교육, 반편견 또는 평등 (사회정의) 교육, 생태적 차원의 교육이다. 첫째로, 다문화 교육(multicultural education)은 문화적 다원주의(cultural pluralism)의 철학적 배경을 지닌다.[20] 여기서 문화적 다원주의 교육은 소수집단을 지배 집단의 문화에 동화시키고자 했던 용

[19]홀에 따르면, 미국, 독일, 북부유럽과 같은 개인적인 맥락을 가진 문화는 구전이나 메모, 컴퓨터 프로그램과 같은 매체의 음성메시지를 통해 그 의미를 입수한다는 것이다. 여기서는 누가 말했는가보다는 무엇을 말했는지가 더 중요하다. 한편 동아시아, 아랍, 남유럽, 멕시코, 미국의 시골과 같은 사회적 맥락을 가진 문화 에서는 반드시 의사소통이 일어 상황을 고려해야 한다는 것이다. 중국의 경우, 중국어는 쓰여진 문맥과 상황에 따라서 다르게 발음되기 때문이다. 그러므로 국내의 다양성과 지역, 성별, 사회, 경제적 격차에서 오는 민족 집단의 다양성도 간과해서는 안된다.

[20]문화적 다원주의는 “A+B+C=A+B+C” 또는 “A+B+C=A+B+C1”로 표시된다. 여기서 A, B, C는 각각의 문화를 의미한다. 또한 C1은 변형된 C의 한 문화를 의미한다. 이처럼 문화적 다원주의 교육이론은 인종이나 민족성을 넘어서는 다른 형태의 차이로 적용이 가능하다. M.Stent, W. Hazard, and H. Rivlin, *Cultural Pluralism in Education: A Mandate for Change* (New York: Appleton-Century-Crofts, 1973)을 참조.

광로 이론에 대한 대안으로 등장했다. 문화적 다원주의 교육은 한 사회에 여러 문화가 공존하는 것은 혼란이 아니라 혜택이요 축복이다. 문화적 다원주의 교육의 전형은 학교 교육에서 소수 집단을 배려하는 이중 언어 교육이 그 대표적인 예이다. 문화적 다원주의 교육의 취약점은 문화를 도구로 간주하는 것과 문화의 양적 혼합을 추구하는 점이다. 둘째로, 국제 이해 교육(Education For International Understanding)[21]은 제 2 차 세계 대전 이후 외교 정책이나 지역 연구 또는 국제교육의 교류에서 비롯되었다. 국제 이해 교육은 민주주의와 시장 경제 체제의 세계적인 보편화로 세계 경제의 상호 의존화를 초래하였을 뿐만 아니라 인권, 자원, 인구, 빈곤 등의 문제들을 대두시켰다. 유네스코 (UNESCO)가 국제 분쟁을 줄이고 세계 평화를 확산시키고자 국가들 상호 간의 이해를 문화와 교육을 통해서 증진시키는 위해서 추진하는 것이 바로 국제 이해 교육의 한 예 이다. 셋째로, 반편견(non-biased) 교육은 인종, 민족, 계층, 성, 장애 등에 따른 각종 구조적 차별을 없앰으로써 사회 정의와 평등을 실현하고자 하는 교육이다. 이를 위한 교육 과정을 개혁하는데 또한 초점을 둔다. 이처럼, 미국의 다문화 교육 정책은 크게 소수자 정체성 보호와 미국 사회 적응 교육으로 구분되는데, 최근의 다문화 교육 정책은 인종 중심에서 문화적 다양성 중심으로 변화되고 있다.[22] 넷째로, 생태적 차원의 교육이다. 최근 일본의 원자력 발전소의 붕괴는 천재지변과 인재가 겹쳐서 일어난 것으로 전지구촌에 방사능 오염이라는 최악의 사건으로 아직도 수습 단계에 있다. 이처럼 최근 생태계의 위기, 핵

[21] 국제 이해 교육은 global education, international education, education for international understanding이라는 용어로 혼용되어서 사용되어왔다. 한국에서는 문민정부 출범 이후 세계화를추구 하 면서 국제 이해교육이란 용어를 사용하기 시작했다. Kenneth Tye는 “국제 이해 교육은 세계 여러 나라가 공통으로 겪는 세계문제나 세계 이슈에 대한 학습과 경제, 환경, 문화, 정치, 그리고 기술적으로 상호 연결 되어 있는 세계 체제에 대한 학습이며, 교차 문화 이해의 관점에서 세상을 바라보며, 다른 나라 사람들도 우 리와 똑같은 욕구와 필요를 가지고 있음을 인정하는 세계적 시각에 대한 교육이다.”라고 정의한다. Kenneth Tye, 김현덕 역, 『국제 이해 교육의 개념과 영역-다문화 교실을 위한 국제 이해 교실』 (APCEIU, 1990).

[22] Christine E. Sleeter & Carl A. Grant, eds., *Making Choices for Multicultural Education*, 문승호, 김영천, 정정훈 공역, *다문화교육의 탐구: 다섯 가지 방법들* (서울, 아카데미프레스, 2009), 324-30

문제, 테러리즘, 인권 문제, 천연 자원의 고갈과 같은 전지구적 차원의 안에 대해서 녹색 환경 운동과 같은 자연과 인간이 함께 공존할 수 있도록 가르치는 교육이다.[23]

요약하면, 다문화 교육 한 국가의 문화권 내에 존재하는 다양한 민족 집단들을 위한 교육 기회 균등과 타문화에 대한 상호 배려에 중점을 두고 있다. 다문화 교육은 인종과 문화의 다양성을 인정하고, 사회적 편견이나 고정관념에 대처할 수 있는 능력을 양육하는 포괄적인 교육 방법이다. 다시 말해, 다문화 교육은 외부자의 시각에서 자신을 바라볼 수 있도록 관점을 전환하는 교육이며, 자문화 중심주의적 시각을 탈피하게 함으로써, 소수 문화에 대한 인정과 그것과의 조화로운 관계를 형성하는 것을 그 목적으로 삼는다.

c) 다문화 교육의 역사적 배경

미국 이민 역사의 초기에는 네티비즘(Nativism)이 팽배하였다. 이는 미국으로 건너온 북서부 유럽 이민자들은 자신들을 구이민자들로, 다른 출신 이민자들을 신이민자들로 거주하며, 구이민자들이 신이민자들의 홍수를 멈추려는 움직임을 의미한다.[24] 이후 백인 청교도 문화와 새로 온 이민자들의 문화 간의 갈등을 해소시키기 위한 노력이 진행되었다. 여러 민족 집단 간의 갈등을 해결하기 위해서 커벌리(E. P.Cubberly)가 주창한 동화 주의(Assimilation)를 바탕으로,[25] 미국 정책과 교육 목표는 이민자들에게 국가 주류

---

[23]서종남, *다문화 교육-이론과 실제* (서울: 학지사, 2010), 24
서종남은 문화 생태 이론을 통해서 약육강식의 세계가 아닌 공생의 세계를 설명한다. "배타적이지 않고 포용하며 모두가 더불어 행복하게 살아 가는 세상이야말로 우리가 지향해야 할 다문화사회의 미래이다."

[24]1914년 제 1차 세계 대전의 발발로 미국에서는 이민자들에 대한 의심과 불신이 증가하였기 때문에 원주민 보호주의자들은 100%의 미국주의를 주장하면서 미국은 자신들만 위해서 존재해야 한다고 주장하게 되었다.

[25]E. P. Cubberly, *Changing Conceptions of Education* (Boston: Houghton Mifflin, 1909). 동화 주의는 이민자들은 누구든지 미국의 주류 문화인 백인 청교도 문화를 받아들이고 자신들이 가지고 있던 전통 적인 문화를 포기하라는 것이고, 이런 동화를 통해서 이민자들에 대한 편견이나 차별이 사라질 것이라고 주 장 한다. 동화 이론을 도식으로 표현하면, "A+B+C=A"이다. 여기서 A,B, C는 각각 다른 집단이고, 그 중 A 는 주류 집단이다.

문화인 인 청교도 문화로의 동화를 표방하게 되었다.[26] 그러나 미국사회는 이민자들의 증가로 인해서 동화주의가 제 역할을 감당하지 못하자 새로운 이론인 용광로 (melting pot) 이론으로 대치되었다. 용광로 이론은 여러 나라의 다른 문화들을 용광로 속에서 녹여 남미 문화도, 영국 문화도, 동양 문화도 아닌 종합된 하나의 새로운 동질 문화를 형성하려는 시도이다. 용광로 이론은 동화 이론에 대한 도전인 동시에 대안이다.[27] 그러나 현실에서는 이런 이상이 실현되지 않았다.[28] 그 후 이상에 불과했던 용광로 이론 은 다양한 민족 문화가 미국 문명을 풍성케 한다는 샐러드 그릇(salad bowl) 이론으로 대치되었다. 스티븐 버토벡(Steven Vertovec)에 의해 정리된 이 이론은 현재 가장 큰 지지를 받고 있다. 그는 다문화 주의를 몇몇 인접 소수 집단의 문화가 주류 사회의 문화 배경으로 점점이 박혀있는 모자이크가[29] 아니라 다양한 사회 구성원들이 상호 공존하며 각각의 색깔과

---

[26] A. R. Gutierrez, "Historical and Social Science Research on Mexican Americans," in *Hand-book of Research on Multicultural Education*, eds. A. J. Banks and M. C. Banks (California: Jossey-Bass, 2001). 사회 과학에서는 동화(assimilation)를 개인적 측면에서 주류 문화의 언어, 기질, 매너 등을 습득하 는 것을 말하고, 문화 변용(acculturation)은 구조적 혹은 개인적 수준에서 생각하는 방식이 주류 문 화를 향하는 문화적 이동이라고 표현하 서 동화와 문화 변용을 구분한다.

[27] R. Mayo-Smith, *Emigration and Immigration* (New York: Scribner, 1904), 78
메이요-스미스 (Mayo-Smith)는 "어느 국가도 동질문화 없이 강국이 될 수도 없고 존재할 수도 없다. 그러므로, 우리가 해결해야 할 당면한 인종 간의 갈등 해결 방안은 그들의 이질적 요소들을 용해시켜 하나의 공통 국가 내에서 단일 언어, 단일 정치체제, 단일 국가 주의, 단일 사회 발전의 이상을 추구하는 것이다."라고 주장한다.

[28] 같은 용광로 안에서도 각 인종 간의 우세는 다시 나누어진다. 예를 들면, 백인종 내에서도 독일과 영국계 이민자들로 구성된 키가 크고 금발이며 파란눈을 가진 아리아인들은 가장 순수하고 우수한 집단 이며, 동유럽게 이민자들은 약간 어두운 금발로 덜 순수하기 때문에 백인 가운데서도 중간 위치를 차지한다. 그리고 지중해 연안의 남부 유럽계 이민자들은 검은 머리와 어두운 색의 금발로 인해서 같은 백인 집단 내에서도 가장 열등한 집단으로 간주된다. 이처럼, 백인종 아래에 유식인종으로는 황색 인종(중국, 일본, 한국 등)과 미국 원주민의 홍인종이 있고,갈색인종으로 중남미의 라틴계 멕시코인, 스페인어를 사용하는 사람들이 있으며, 흑인종은 백인 문화에 용해되지 않은채 용광로의 아래에 깔려 있다.

[29] Steven Vertovec, "Multiculturalism, culturalism, and public incorporation," *Ethnic and Racial Studies* vol.19 no.1 (1996), 49-69
일반적으로 모자이크 이론이나 샐러드 볼 이론은 유사한 것으로 보여 진다. 샐러드 볼 이론은 20세기 후반 세계화의 시대로 진입하면서 제기된 다문화 교육의 이론으로 국가나 이민의 경계를 허물어 이민자들의 정체성을 지니게 하려는 것이다. 이는 다 한 고유문화의 특성을 살릴 뿐 만 아니라 스스로 문화를 선택할 수 있는 문화 다원주의(cultural pluralism)에서 비롯 되었다. 다시 말해서, 샐러드 볼 안에 담긴 각 재료들의 개성을 존중함으로써 사회 통합을 이루려는 것인데, 한국에서는 이 이론을 "비빔밥"으로 비유하여 표현하기도 한다.

향기를 지니고 조화로운 통합을 이루어 내는 샐러드 그릇을 의미하는 것이라고 주장하였다. 그러나, 샐러드 그릇 역시 비판을 받고 있다.

이처럼 미국 주류 사회는 네티비즘, 동화주의, 용광로 이론, 모자이크 이론, 샐러드 그릇 이론에 기반을 둔 다문화 교육이론과 철학으로 이민 온 소수 인종 계층들을 포용하려고 노력하여왔다. 또한 진보주의적 교육 운동과의 연계 속에서 미국의 다문화 교육은 더 발전하게 된다. 1960년대와 1970년대 초인권운동 움직임과 더불어 학교 안의 인종차별 주의에 반대하는 개념화를 시작으로, 점차적으로 인종, 민족, 성별, 사회계층, 언어와 장애 등의 문제를 다루는 공립 학교 개혁 운동으로 확장되었다. 그러나 학교 안에서 양성의 지나친 강조가 국가를 분리시키고 분열시킨다는 이유로 다문화 교육에 대해서 반대에 부딪치게 되었다. 이후 미국 공교육은 각주에서 교육 목표와 교과 내용을 개발하며 발전하여 왔다. 이처럼 미국에서 다문화교육에 대한 접근은 개념적으로 발달해왔고 시대와 여건에 따라 변형되었다. 이런 이유로 다문화 교육에 대한 구체적인 정의들은 학자들마다 다양하다.

개혁 운동으로 교육기관의 구조를 바꾸는 것이 중요한 목표라고 주장하였다.[30] 코플만(K. L. Koppleman)과 굳하트(R. L. Goodhart)에 의하면, “다문화 교육은 다원주의에 대한 헌신을 기본으로 한다. 다문화 교육의 목표는 학생들이 다양하고 민주적인 사회에 적극적으로 참여할 수 있도록 준비시키는 것이다.”[31] 고르스키(P.Gorski)는 “다문화 교육의 기본적인 목표는 사회 변화 있다”고 설명하였다. 그는 사회 변화를 변혁의 세 가지 요소와 결부시켰다: 자신의 변혁, 학교와 학교 교육의 변혁, 그리고 사회의 변

[30]J. A. Banks, *Multicultural Education: Characteristics and Goals*, in *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, eds. J. A. Banks and C.A.M. Banks (Boston: Allyn and Bacon, 1993), 3-28

[31]K. L. Koppleman and R. L. Goodhart, *Understanding Human Differences: Multicultural Education for A Diverse America* (Boston: Allyn and Bacon, 2005), 292

혁.[32] 이와 같이 사회 변화에 대한 세 가지 개념들은 사회의 변혁과 교육 기관들의 변화에 초점을 맞춘다. 그랜트(L. Grant)는 다문화 교육의 정의와 목적이 다문화 교육에 대 한 이해를 고취 시키는데 있다고 주장하였다.[33] 그랜트의 다문화 교육에 대한 설명을 분석하면, 다문화 교육을 크게 네 가 차원으로 분류할 수 있다. 첫째는 평등 지향 운동 혹은 평등 교수법 차원이다. 둘째는, 교육과정 개혁 혹은 다양한 관점에서 교육 과정의 재검토 차원이다. 셋째는, 다문화적 역량 혹은 문화 간 상호 작용의 기초로서 자신의 문화적 관점 뿐만 아니라 타인의 문화적 관점도 이해하게 되는 차원이다. 넷째는 사회 정의를 지향하는 가르침 혹은 모든 유형의 차별과 편견, 특히 인종 차별 주의, 다문화 교육은 철학 개념이고 교육 과정이다. 다문화 교육은 미국 정신에 담겨 있는 자유, 정의, 평등, 공평, 인간 존중의 철학적 사고에 기초한 개념이자, 학교와 다른 교육 기관 에서 발생하는 과정으로 모든 교과와 교육 과정과 관련이 있다. 모든 학생이 미국의 조직과 기관에서 구조적으로 평등하게 일할 수 있도록 준비시키는 과정이다. 학생들이 긍정적인 자아개념과 다양한 집단 관점에서 자신이 누구인지를 인식하도록 도와준다. 또한 다문화 교육은 다양한 집단의 역사, 문화 기여도에 대한 정보를 제공한다. 미국 사회의 무수한 집단의 기여, 관점, 경험이 개념과 내용으로 조직되어 교육 과정에 포함 된다. 인종, 민족, 사회계층, 성별, 장애와 관련된 사회 문제를 다룬다. 이러한 교육 과정은 수업에 있어 학생의 다양한 사고 방식에 근거한 친숙한 문맥을 사용함으로써 성취 될 수 있다. 학생들로 하여금 세계와 국가의 사건을 조사하여 그 사건이 어떻게 학생의 삶에 영향을 미치는지를 파악하도록 격려한다. 민주적 의사결정, 사회 실천 기능 뿐만 아니라 비판적 사고도

---

[32]P. Gorski, (April 18, 2005), *The Challenge of Defining A Single Multicultural Education*, McGraw-Hill Multicultural Supersite, http://www.mhhe.com/socscience/education/multi/define.html를 참조하라.

[33]L. Grant, "Race and Schooling of Young Girls," in *Education and Gender Equality*, ed. J. Wrigley (London: Falmer Press, 1993), 91-114

가르친다. 그러므로, 다문화 교육은 전체적인 과정으로서 모든 요소가 생명력있는 교육이 되기 위해서는 위에 제시한 모든 것이 함께 고려되어야 한다.

벤넷(Christine I. Bennett)은 그랜트가 분류한 네 가지 차원의 다문화 교육을 넘어서서 "최근 생태계의 위기, 핵문제, 테러리즘, 인권 문제, 천연 자원의 고갈과 같은 전지구적인 차원의 현안 문제들이 등장하면서 국가간 연계가 급증함에 따라서 다문화 교육의 범위는 전 지구적 관점을 포함할 수 있을 만큼 확장되고 있다."고 주장한다.[34]

d) 다문화 가정과 교육 프로그램 접근의 선교와 전망

위에서 고찰한 다문화 교육에 대한 학문적 이론과 실제들을 바탕으로 한국 사회의 이주민들이 경험하는 문제들과 해외의 다문화 가정의 문제점에 입각한 교회 차원에서의 교육 선교적 접근을 개인적 차원, 가족 차원, 사회적 차원에서 살펴보고자 한다.

첫째, 이주민들은 개인적인 차원에서 언어적인 소통과 문화에 대한 적응의 문제에 부딪치게 된다.[35] 둘째, 가족적인 차원에서 국제결혼 가족의 적응과 자녀 교육 문제이다.[36] 셋째, 사회적 차원에서 살펴보면, 편견과 차별, 소외와 갈등의 문제로 요약된다.[37] 한국사회의 단일혈통을 강조하는 자민족중심주의와 인종차별주의, 문화적 우월주의로

---

[34]Christine I. Bennett, *Multicultural Education Theory and Practice*, 김옥순 외 역*, 다문화 교육 이론과 실제,* 서울: 학지사, 2009, 23

[35]심규석, "*서울말이 영어만큼 어려워, 탈북 청년들의 모임,*" *연합뉴스*, 2008. 1. 25; 안경식 외 6인 공저공역, *문화 교육의 현황과 과제*, 28-30. 국제 결혼 이주민 여성 10명 가운데 8명이 한국어를 모른 채 결혼한다.

[36]통계청에 따르면, 2002년 1,866건에서 2004년 3,400건으로 증가한데 이어, 2006년에는 6,280건으로 증가하여 전체 이혼 건수의 4.9%를 차지하였다. 결혼 4년 이내에 이혼하는 경우가 무려 80%에 달했으며, 가족의 무시와 이해 부족이 이혼의 가장 큰 원인으로 지목되었다. 또한 혼혈 아이들의 정체성 혼란 및 학교 교육 중단.

[37]한국 노동 연구원, *저숙련 외국인 근로자(E-9) 도입에 따른 고용실태 분석 및 고용 관리 체계 연구 보고서*, 2005. 2005년 노동부의 조사에 따르면 외국인 노동자들의 17%가 한국인의 부정적인 태도로 직장 생활에서 어려움을 경험하고, 더 나아가 차등과 부당한 대우를 받으며 폭력 행위를 경험하는 이들이 10%가 된다고 보고되 다.

인해서 이주민들은 2등 시민으로서, 소수자로서 무시당하고 배척 당하는 경험을 하게 된다. 조사된 결과들에 따르면 한국의 초, 중, 고 교육 과정에는 다문화 교육 개념과 과정을 거의 다루지 않고 있는 실정이다. 교육 과학 기술부는 2008년 다문화 교육 관련 이해 및 인식 전환을 통해 다문화 가정의 학생에 대한 관심과 교육적인 배려를 유도하고 다문화 교육의 효율성을 높이기 위하여 다문화 가정 학생을 일선에서 담당하는 교사, 관리자의 연수를 초등 교육 단계에서 우선적으로 실시할 계획이라고 밝혔지만, 아직 구체적으로 실현되고 있지는 않다. 또한 설령 있다고 하여도, 다문화 교육의 대부분이 초등 학교 교육에 편중되어 있고, 다문화 교육 관련 프로그램과 자료집이 부족하다. 예를 들면, 이중 언어 교재, 교사 연수 자료집, 한글 지도 교재등이 부   하다. 더구나 반편견 교육이나 비교 문화 교육과 같은 교재들을 찾아볼 수 가 없다.[38] 김희란은 "한국의 다문화 교육은 다른 인종적 배경을 가진 사람들과 그 자녀들에게 그렇지 않은 주류 계층의 사람들에게 다른 메시지를 전하고 있다는 사실에 유의해야 한다."고 주장한다.[39] 예를 들어, 주류 계층의 학생들에 대한 다문화 교육은 소수계층의 학생들을 어떻게 대할 것이냐 하는 마음가짐에 초점을 맞추어야 하고 소수계층의 학생들을 위한 다문화 교육의 초점은 한국어와 한국 문화 교육, 직업 교육 등과 같은 적응 교육에 맞추어져야 한다는 것이다. 다시 말해서 주류 계층의 학생들에게는 다원성을 강조하고, 소수 계층의 학생에게는 동화를 강조한다는 뜻이다. 김희란은 한국의 다문화 교육이 사회 구성원 모두가 억압없이 살 수 있는 다양한 사회를 추구하면서 동시에 소수 계층에게 주류 계층으로의 문화를 강요하는 것은 모순이라고 지적한다. 필자 역시 김희란의 주장에 동의를 한다. 먼저 다문화를 긍정적으로 받아들이는 교육이 주류 계층에 선행되어야 하고, 동시에 소수 계층인 이

---

[38]강중민, *대한민국의 급속한 다 문화화와 다문화교육*, *새교육* 669호 2010, 21

[39] Heeran Kim et al., "*Multiculturalism in Korean Education: Limitation and Alternative Approaches*," in *Globalization, Multicultural Society, and Education* (The Korean Association for Multicultural Education, 2009).

주민들 또한 스스로 한국 문화에 적응하면서 자신의 정체성을 유지하도록 도와야 한다는 것이다.

다문화 기독교 종교 교육[40]을 다룸에 있어, 다문화와 다민족을 포함하는 기독교 공동체, 즉 교회에 대한 신학적이고 성서적인 근거를 살펴볼 것 같으면, 예수께서 이사야서(56:7)를 인용해서 선포하신 말씀, "내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라." (막 11: 17)는 말씀은 다문화 공동체로서, 기독교 공동체인 교회의 성서적 근거를 둔다. 또한 초대 교회 공동체가 히브리 민족 뿐만 아니라 헬라민족과 이방인들을 다 포함하였다는 사실 역시 다문화 기독교 종교 교육의 성서적 근거가 된다.[41] 더 나아가 기독교 공동체의 이상향을 제시한 요한계시록 7장 9절의 "이 일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서"라는 말씀을 통해서 우리 기독교 공동체는 다문화적이고 다양한 인종을 포함하고 있음을 알려주고 있다고 본다. 데이빗 엥 (David Ng)은 우리가 다문화 사회 속에서 살고 있고 하나의 다문화적인 종교 공동체에 참여하고 있다고 주장을 한다.[42] 이 사실은 우리에게 전통(tradition), 본문들(texts), 그리고 상황 (context)을 해석하기 위한 새로운 방법들을 제시해준다. 종교 공동체와 종교 사회는 다양한 사람들, 문화들, 전통들, 통찰력 등으로 구성되어 있음을 가정한다. 또한 종교 공동체와 사회는 이런 다양성들을 수용하고 다양성으로 파생된 공헌들을 격려해야 한다. 이런 전제가 선

[40]필자는 기독교교육을 언급할 때에 기독교교육, 종교교육, 교회교육, 교육목회라는 용어보다 기독교 종교 교육(Christian Religious Education)이란 용어를 선호하는데, 종교교육의 특성을 포기하지 않으면서 기독교를 교육하는 것, 특별히 다문화, 다인종 사회 속에서 타종교와 타문화 속에서 자라난 소수계층이나 소수 민족들에게 기독교를 전하는 교육을 한다는 이유 때문이다.

[41]다문화 기독교 종교 교육의 성서적 근거 및 학적 근거를 이 글에서는 간략하게 다룬다. 그 이유는 지면의 제한성 때문이다

[42]Curtiss Paul DeYoung, Michael O. Emerson, George Yancey, and David Ng, *Impelled Toward Multicultural Religious Education, Religious Education* vol. 87 no. 2 (Spring 1992), 198-201

행될 때에 우리는 다문화 사회 속에서의 기독교 종교 교육으로 다문화 기독 교 종교 교육을 이해할 수 있다.

바바라 윌커슨(Barbara Wilkerson)은 다문화 기독교 종교 교육(Multicultural Christian Religious Education)을[43] "생명력있는 기독교 신앙을 학습하는 과정 속에서 다문화적인 지식, 태도, 가치와 기술들을 발전시키려는 노력"이라고 정의한다.[44] 생명력있는 기독교 신앙을 학습하는 과정이라는 점에서 다문화 교육과 다문화 기독교 종교 교육의 차이가 발생한다. 이 차이점을 우리가 주목해야만 한다. 생명력있는 기독교 신앙을 전달하는 것이 바로 기독교 교육가들의 사명이기 때문이다.

윌커슨은 다문화 기독교 종교 교육의 목표들을 크게 네 가지로 분류한다.

1. 다민족, 다언어적 조직체인 지구에 존재하는 교회에 대한 이해.

2. 다양성을 위협으로 생각하기 보다는 기독교적 합일체의 풍성함과 가능함 (enabling)으로서 다양성을 향한 긍정적인 태도.

3. 다른 문화 속에서 효과적으로 기능하는 반면에 우리 자신의 문화를 가치있게 여기고 긍정하는 능력.

4. 다양한 문화로부터 기독교인들의 종교 교육적인 실천 속에서 경험되어지고 표현된 신앙에 대한 많은 방법들에 대한 감사

위에서 언급된 목표들을 성취하기 위해서 교회들이 해야 할 일들에 대해서도 윌커슨은 다음과 같이 제안한다.

1. 전 기독교 공동체의 다양성을 반영하는 교육 과정과 프로그램.

---

[43]Karen Chai Kim, *United By Faith: The Multicultural Congregation As An Answer To The Problem Of Race* (New York: Oxford University Press, 2003)을 참조하라.

[44]Barbara Wilkerson, ed., *Multicualtural Religious Education* (Birmingham, AL: Religious Education Press, 1997), 3

2. 학습의 참여적 모델들을 강조하고 교구 내에서 지도력을 증진시키는 실천들.

3. 민족 집단들과 주류 집단 모두의 재능을 긍   하고 하나의 공통된 신앙 유산들을 축하하기 위해서 민족 집단들과 주류 집단 사이의 밀접한 의사소통.

4. 모든 사람들을 위해서 불평등을 줄이고 정의를 증진시키는 대화와 활동을 통한 사회적 책임감.

엥(Ng)은 다문화 기독교 종교교육의 세 가지 단계들을 세 가지 유형의 회중에서 찾는다.[45] 다시 말해서, 소수 계층인 회중, 주류 계층인 회중, 다문화 공동체인 회중을 대상으로 하는 다문화 기독교 종교 교육이 우리에게 필요하다는 것이다. 이처럼 다문화 기독교 종교 교육을 위해서 교회는 민족 소수 집단과 주류 집단 사이의 친밀하고 창의적인 관계성을 형성하고 서로의 문화와 다양성을 존중하도록 교회 교육 안에서 교육 과정과 프로그램, 실천들, 밀접한 의사 소통, 사회적 책임감을 가지도록 다양한 방법론과 이론들을 제시하고 발전시켜야 하고, 앞으로 모든 교회들이 다문화 공동체로 전환될 것을 대비해서 교회의 다문화 기독교 종교 교육의 비전을 세워서 준비해야 한다.

다문화 기독교 종교 교육의 접근 방법으로써, 그러면, 한국 교회들은 다문화 사회를 맞이해서 어떻게 다문화 기독교 종교 교육의 비젼을 세우며 준비할 것인가? 월커슨은 다문화 기독교 종교 교육을 네 가지 방법들로 분류를 한다. 필자는 월커슨의 분류를 따르면서, 다문화 기독교 종교 교육의 방법들을 살펴 보고자 한다. 첫째는 포괄적인 다문화적인 기독교 종교 교육 방법(a comprehensive multicultural approach)이다. 교육 목표는 학습자들이 이(異)문화(cross-cultural)적인 요소들을 넘어서서 사회 속에서 그리스도의 제자들로 성장하도록 돕는 것이다. 이를 위해서는 준비 된 학습 환경과 준비된 교사들이 요구된다. 제임스 뱅크스(James Banks)는 다문화 교육 이 광범위한 개념이기 때문에 전교

[45]David Ng, "*Impelled Toward Multicultural Religious Education*," 198-201

육적 환경의 개혁이 요구된다고 주장한다.[46] 다시 말해서 종교적 교육 환경 인 교회의 예배, 교회와 종교 교육 정책들,가르치는 유형들과 전략들, 종교 교육 프로그램의 언어와 통용어들, 공동체 환경, 종교 교육의 위원회, 판단과 평가 과정들, 교육 기관의 자료들, 형식화된 교육 과정과 종교 교육 대리인들, 종교 교육 직원, 성직자와 자원 봉사자 들의 태도, 신념, 행동 등의 개혁을 요구한다. 준비된 교사들은 복음의 이종 (異種) 문화간 (intercultural)의 명령을 효과적으로 다루기 위해서 자신의 인종적,　족적 감정 들을 다룰 수 있어야만 한다. 제임스와 리리안 브레켄리지(James and Lillian Breckenridge)의 종교 교수 프로그램이 대표적이다.[47] 둘째는, 민족 중심적 다문화 기독교 종교 교육 방법이다. 이 접근 방법은 민족 중심적인 교육 접근 방법을 차용한 것 이다. 민족 중심 적인 교육과 다문화 교육 사이의 관계는 때로 불분명하다. 다문화 교육의 목적이 다양한 문화적 상황에서 개인의 수용의 다섯 가지 교육목표는 1) 다양한 학습 유형들을 제공하기 위해서 가르침에서 이종 문화 간의 기술들을 개발함. 2) 정체성 형성의 과정에서 학습자들에게 도움을 줌. 3) 정의에 대한 기독교인의 헌신을 가르침. 4) 협력, 개방, 타인에 대한 관심, 그리고 타인을 포함하려는 의지를 주장하도록 어린이들 속에서 사회적 관계성들을 양육함. 5) 다양성을 감사하고 모든 민족적 배경을 지닌 사람들과 함께 살아 가도록 어린이들을 양육하는 과제를 가진 부모들에게 도움을 줌. 즉, 다문화 교육은 수행 능력들을 발전시키는 것인 반면에, 민족 중심 교육은 한 민족 집단의 가치와 흥미들에 초점을 맞춘다. 민족중심적 다문화 기독교 종교 교육은 민족 중 심적인 교육이 가지는 배타주의와 고립주의와 같은 극단적인 민족 중심 주의의 위험을 피하면서 기독교 공동체를 양육하는 사역을 목표로 삼아야 한다. 셋째는, 상호 보완적인 다 문화 기독교 종교

[46]James A. Banks, 2nd ed. *Multiethnic Education: Theory and Practice* (Allyn and Bacon Inc.,1988)

[47]James and Lillian Breckenridge, *What Color Is Your God? Multicultural Education in the Church* (Wheaton, IL: Victor, 1995), 75-81

교육 방법이다. 로버트 파즈미뇨(Robert Pazmino)가 대표적인 학 자 이다. 파즈미뇨는 기독교 교육을 말씀 선포, 공동체 형성, 봉사, 전도, 예배를 포함하는 것으로 보면서 정체성과 공동체, 다양성과 일치와 같이 상반적인 요구들과 협력을 하는 모델을 제시한다.[48]

이런 이유로 파즈미뇨는 리차드 가르시아(Richard Garcia)의 교육이론과 찰스 포스터 (Charles Foster)의 종교 교육 이론에서 파생된 다민족(multiethnic) 모델을 다문화 기독교 종교 교육으로 제안한다. 그 모델은 개인적인 민족적 정체성을 정의하고 강조하면서 공동체를 위한 공통점을 찾는 상호 보완적인 방법이다. 넷째는, 철학적 다문화 기독교 종교 교육 방법이다. 윌커슨은 다문화 기독교 종교 교육의 철학적 접근 방법을 네 가지, 즉, 해방 교육론자의 접근방법, 신앙의 공동체 접근방법, 공적 교회 접근방법, 사회학 접근 방법으로 구분한다. 윌커슨의 분류는 잭 세이무어(Jack L. Seymour)의 기독교 교육의 네가지 접근 방법, 즉 변화, 신앙 공동체, 영적 성장, 종교 교수를 기시킨다.[49] 윌커슨의 분류와 세이무어의 분류를 비교해보면, 윌커슨의 분류는 다문화 기독교 종교 교육은 인문 사회 과학의 이론과 방법을 사용해서 다양성을 포용하는 성숙한 사회를 변화시키는데 더 많은 관심을 가지고 있는 것처럼 여겨지고 그 사역을 신앙 공동체인 교회가 감당해야 한다는 것을 강조하는 것으로 보인다. 이에 반해서 세이무 의 분류는 신앙 공동체인 교회와 교인들의 삶의 자리인 사회에서 변화를 일으키기 위해서 영적 성장과 종교 교수 방법을 강조하는 것처럼 여겨진다. 이제 구체적으로 윌커슨의 네 가지 철학적 접근 방법을 살펴보면서 대표적인 학자들을 간단히 다루고자 한다.

[48]그는 세 가지 경쟁적인 교육적 모델들을 거부한다. (1) 학교와 교회에서 인종적이고 사회적인 배타심을 영속시키는 앵글로민족에 적합한 모델, (2) 지성적으로 유행에 뒤떨어 면서 기능적으로도 비협력적인 용광로 모델, (3) 다양한 민족적 기원은 인식하지만 민족의 유산들의 중요성은 희미해지기를 기대하는 문화적 다원주의 (cultural pluralism)모델이다. 위의 모델들은 일치의 흥미 속에서 다양성을 희생시키기 때문 이다.

[49] Jack L. Seymour, ed., *Mapping Christian Education,* 고용수 역, *기독교 교육의 지도그리기*

1) 해방교육론자의 접근방법

대표적인 학자들로는 해방신학자인 구스타프 구띠에레즈(Gustavo Gutierrez)와 파울로 프레이리(Paulo Freire), 다니엘 쉬파니(Daniel Schipani), 소니아 니에토(Sonia Nieto) 등이 있 . 다문화 교육 운동의 수많은 개념적이고 방법론적인 근원은 해방 교육의 토양에 근거를 둔다. 그런 이유로 니에토는 프레이리의 글을 인용해서 "순화를 위한 교육은 지식 전달의 과정인 반면에, 해방을 위한 교육은 변화하는 행동의 과정"이라고 주장한다.[50] 알렌 무어(Allen Moore)는 종교 교육은 억압적인 사회구조에 도전하며 기독교적 사회 행 에 대하여 그 역사적 관계성을 회복하도록 예언자적이 되어야 한다고 요청하였다.[51] 말콤 워포드(Malcolm Warford)는 종교 교육의 과제를 "교회를 해방 공동체로서 성장하도록 촉진시키고, 비판의식의 발달을 조장하는 계속적인 실천"으로 정의한다.[52]

2) 신앙의 공동체 접근방법

찰스 포스터(Charles Foster)는 기독교교육을 기독교 공동체가 신앙을 구체화하고 한 세대에서 다른 세대로 전달하는 자연적인 과정이라고 주장한다.[53] 신앙의 공동체적인 접근 방법에서 교사들은 공동체의 자원과, 그 자원을 목적, 의미, 능력을 가지고 공동체적 생활에 참여하기 위해서 필요로 하는 학습자 사이의 간격을 연결해주는 역할을 해야

---

[50]Sonia Nieto, *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education* (New York: Longman, 1992), 219-20

[51]Allen Moore, *Liberation and the Future of Religious Education,* in *Contemporary Approaches to Christian Education*, eds. Jack L. Seymour and Donald A. Miller (Nashville: Abingdon, 1982), 103 해방교육가들에게 있어서, 해방은 어떤 사람이 당신을 위해 무엇인가를 해주는 제도에서 탈피 하는 것을 뜻한다. 해방의 기본적인 개념은 스스로를 돕는 법을 배우라는 것이다.

[52]Malcolm Warford, *The Necessary Illusion: Church, Culture, and Educational Change* (Philadelphia:Pilgrim Press, 1976), 54

[53]Charles R. Foster, *The Faith Community as a Guiding Image for Christian Education,* in *Contemporary Approaches to Christian Education*, eds. Jack L. Seymour and Donald A. Miller (Nashville:Abingdon, 1982), 53-57

할 뿐만 아니라, 동시에 과거지향적 공동체 구성원들과 공동체가 생활과 선교를 미래에까지 연결하도록 학습자들 이에서 중보자가 되어야 한다. 윌리엄 마이어스(William Myers)는 신앙형성의 수단으로서 접근성(nearness)과 직접성(directness)을 강조하면서, 이런 접근성과 직접성이 신앙공동체에서 제공되어야 한다고 주장한다.[54] 또한 학습자들은 공동체의 구성원이라는 이유만으로 연령, 성별이나 사회적, 인종적, 경제적, 문화적 차이에 상관없이 학습자가 된다. 따라서 포스터는 '신앙 공동체의 생활이 곧 기독교 교육의 내용'이라고 주장한다.[55] 데이비드 엥(David Ng), 클라렌스 스넬링 (Clarence Snelling), 그리고 데이빗 채(David Hoon Jun Chai)는 우리가 특별히 다문화 기독교 종교 교육을 신앙 공동체 접근 방법으로 다룰 때, 신아시아 공동체 구성원들이 가지고 있는 이중의 문화적 정체성과 같은 정체성의 이슈들을 중요시해야 함을 강조한다.[56]

3) 공적교회 접근방법

공적 교회 접근방법은 종교 교육을 전체 사회와 연관되고 개혁하기 위한 독특하게 책임을 지는 것으로 간주한다. 이런 접근 방법은 앞에서 다루었던 해방 교육론적 접근 방법과 같은 뿌리를 가지고 있지만, 사회 변화를 위한 교육으로 인식하고 진전시켰던 존 듀이(John Dewey)의 교육 이론과 1920년대에 출현했던 조지 코우(George Albert Coe)의 종교 교육의 사회화 이론이 그 근거가 된다. 잭 세이무어, 로버트 오거만 (Robert O'Gorman)과 찰스 포스터 등은 교회가 공적인 마음가짐(posture)을 가지고 대중들을 교

---

[54]William Myers, *Black and White Styles of Youth Ministry; Two Congregations in America* (New York:Pilgrim Press, 1991), 143-44, 158

[55]Charles R. Foster,*The Faith Community as a Guiding Image for Christian Education*, 64

[56]David Ng, *Sojourners Bearing Gifts: Pacific Asian American Christian Education,* in *the Education of the Church*, ed. Charles R. Foster; David Hoon Jin Chai, *Second Generation Youth Education,* in *Korean American Ministry*, ed. Sang Hyun Lee and John Moore, 145; Clarence H. Snelling, *The Proper Study and the Chief End: The Relation of Religious Education to the Social Science, Religious Education* 84 (Summer 1989), 432

육할 때 종교 교육이 그 형성적인 역할을 감당하여야 한다는 사실들은 인지하고 요청하였다. 이를 위해서 교회는 공교육의 공공성을 회복을 위해서 다양한 노력들을 기울여야 한다. 이런 이유로, 교회는 구별되는 문화의 다원성 속에서 하나의 문화로서 자신의 문화를 수용하고, 나아가 학습자들에게 타문화에 대한 포용의 태도를 보이도록 양육하는 것에 초점을 맞춘다. 결국 공적교회 접근 방법은 학습자들이 통합되거나 다문화 적인 교회들의 가치와 목적들을 위해서 헌신하도록 이끈다.

4) 사회 과학적 접근방법

사회 과학적 접근 방법은 다문화 기독교 종교교육을 종교 교육의 전통적인 장소인 신학보다는 오히려 행동에 관한 학문들, 즉 인류학, 교육학, 심리학, 사회학, 그리고 연관된 학문들의 토양 속에서 뿌리를 내린다. 제임스 마이클 리(James Michael Lee)가 대표적인 학자이다. 그는 "신학의 내용은 사회 과학적 접근법으로 삽입되는 것이지, 사회 과학적 방법이 신학으로 삽입되는 것은 아니라"고 주장하였다.[57]

앞에서 살펴본, 윌커슨의 다문화 기독교 종교 교육의 네 가지 접근 방법들, 즉 포괄적인 접근 방법, 민족 중심적 접근 방법, 상호 보완적 접근 방법, 철학적 접근 방법(해방교육론자, 신앙 공동체, 공적교회, 사회 과학적 접근)들은 국적 상황에 맞추어서 적용되어야만 하는데, 특히 민족 중심적 접근 방법을 시도할 때에 우리는 한국의 단일 민족성만을 강조하는 배타적이고 고립적인 유혹들을 피하고, 민족 정체성과 신앙 정체성을 혼합하는 방법을 사용하는 것이 유용할 것이다. 이것은 이민 목회에 있어서도 마찬가지이다. 목회자로서 세심한 교육적 배려를 하며 다문화 기독교 종교 교육의 입장을 분석하여 적용해야 한다고 본다.

[57] James Michael Lee, *The Shape of Religious Instruction* (Birmingham, Ala.: Religious Education Press, 1971), 3

2.다민족 다문화속의 리버사이드 교회[58]

1) 교회의 지역적 배경

뉴욕 맨하탄 북쪽, 할렘과 가까운, 모닝사이드 하이츠에 자리하고 있는 리버사이드 교회는 교파-교류형 교회로 신고딕 양식으로 지어졌으며 세계에서 가장 많은 수의 종을 가진 종탑으로도 유명하다. 이 교회의 건물은 13 세기에 지어진 프랑스의 샤르트르 성당을 모델로 삼아 지어 는데 현재에도 미국교회들 중 가장 높고 세계적으로도 26 번째로 높은 교회이기도 하다. 교회가 지어진 배경은, 1922 년 팍 에비뉴 침례교회의 교인이었던 록펠러의 후원으로 포스딕 목사에 의해 성당 같은 교회를 짓자는 의도에서였다. 당시 이들은 교파-교류형 교회를 만들 것, 도시안에 있는 이웃들에게 큰 공간의 교회를 만들 것, 그리고 믿음으로 그리스도를 고백하는 모든 사람들에게 열려있는 교회를 만들 것을 구상하여 1930 년 건물이 지어지면서 10 월에 예배가 시작되었다. 그러나 이 교회는 건물만으로 유명한 것은 아니라 정치적인 집회 장소로도 유명한 데 베트남 전쟁을 반대하던 마틴 루터 킹 목사, 감옥에서 풀려난 처음 미국을 방문한 넬슨 만델라, 쿠바의 독재자 카스트로, 911 사태 후 유엔 사무총장 코피 아난등이 설교한 곳으로도 유명하다.

맨하탄의 다운타운에 월가(街)가 있다면, 미드타운에는 센트럴파크가 있고, 리버사이드 교회가 있다. 센트럴파크가 육체의 쉼터요, 활력소를 일깨우는 초록 공간이라면, 리버사이드 교회는 미국의 정신적 기둥이다. 단순히 기독교의 상징만은 아니다. 특히 이 리버사이드 교회의 설립 정신은 교파의 교류 (interdenominational), 인종의 교류 (inter-racial), 국가의 교류 (international)에서 볼 수 있다. 그냥 지나치지 말아야 할 부분은 “상호(相互, inter)”라는 접두어다. 교파 주의의 극복이나, 인종 차별의 철폐 등으로 새겨서

[58]Peter J. Paris, John W. Cook, James Hudnut – Beumler, Lawrence H. Mamiya, Leonora Tubbs Tisdale, and Judith Weisenfeld, *The History of the Riverisde Church in the City of New York*, New York University Press, New York and London, 2004

는 안 된다는 것이다. 예를 들면, 반인종주의(anti-racism)가 아니라 인종의 교류를 지향 한다는 점이다. 이는 "복음주의가 아닌 복음"의 정신이다. 정반합(正反合)도 아니고, 갈등하고 대립되어 있는 상대방을 받아 들이고, 끌어안고 승화된 내일을 열자는 정신(信仰)의 결정체다.

지역적 특성을 볼 것 같으면, 맨하탄의 가운데에 자리 잡고 있다. 소위 말하는 다운타운은 빌딩 숲으로 우거진 부유함의 상징이기도 하다. 이 교회가 자리 잡은 곳으로 부터 북쪽은 다운타운과 대비되는 흑인 빈민 거주 지역인 할렘이 시작된다. 아프리카계, 스페인계(말이 스페인 계지 남미 출신) 빈민 지역이다. 리버 사이드 교회는 장로교 대학이라 할 수 있는 컬럼비아 대학, 유니온 신학교, 유대교 신학교, 미국 기독교 교회 협의회(NCC)와 더불어 서있다. 이 지역은 미국 기독교의 상징적 신학자이자, 미국의 상징적 지성인 라인홀드 니버를 기념하는 거리로 명명 되어 있기도 하다.

2) 리버사이드 교회의 역사적 배경[59]

리버사이드 교회는 눈으로 보이는 시각적 상징들 가운데 강변 쪽에서 보면 지금은 잘 사용되지 않는 서문(西門)이 있는데, 의미를 지닌 부조(浮彫)가 문을 감싸고 있다. 많은 사람들이 하나같이 하나님의 말씀의 두루마리를 가슴에 안고 있는 장면이다. 얼핏 카톨릭 교회 같은 웅장한 고딕 양식의 건축물이나, 그 입구에 새겨진 조형물은 <말씀 중심의 교회>라고 말하고 있는 듯하다. 이 역시 오래된 교회의 전통 모두를 끌어안겠다는 이미지인 것이다. 반대편 동문(東門)이 주출입구인데 놀랍게도 핵(核)물질 대피소 표시이며, 현대 문명의 아픔을 보여주고 있다. 종교 집회 시설이기에 굳이 대피소가 될 필요는 없을 것이나. 교회가 이 세상의 피난처라는 신학적 상징을 담고 있다.

교회의 내부에는 마틴 루터 킹(Martin Luther King, Jr.)목사를 기리는 사진이 걸려 있고 (1959 년 12 월에 마틴 루터 킹 기념관이 본관 남쪽에 이어져 봉헌), 할렘을 그려 놓은 그림, 잘 알려져 있는 예수님의 겟세마네 동산에서의 기도 그림 등이 있다. 이 역시 진보와 보수, 과거와 현재, 고전과 모더니즘이 공존하며 숨쉬는 상징이다. 지역과 교회의 안팎을 둘러보는 것만으로도 이 교회의 사회적이며, 역사적인 상징성을 나타냄을 알 수 있다. 교회의 뿌리는 1841 년으로 거슬러 올라간다. 노포크스트리트 침례교회가 모체였다. 1848 년에는 영국 감리교 출신으로 침례교로 전향한 토마스 아미티지 목사가 부임하였고, 1860 년에는 미드타운에 5 번가 침례 교회의 이름으로 모이게 되었다.

1889 년에는 진보적 성향을 지닌 윌리암 화운스목사 (담임목사 사임 후 브라운대학 총장이 되었다.)가 부임하였고, 이를 계기로 새로운 뉴요커들이 모이게 되었다. 1901 년에 부임한 루푸스 존스턴 목사는 침례교회 목회자였으나, 침례가 더 이상 회중들의 핵심

[59] 리버사이드 교회의 역사적 배경은 리버사이드 교회 새신자반에서 주는 역사적 서술을 간략하게 정리하였으며, John Allen 에 의한 “The Riverside Churvh In The City of New York”이라는 리버사이드 교회에서 출간한 것을 토대로 기술하였다.

적인 요소가 될 수 없다고 판단하였다. 1907 년에 부임한 찰스 에이크드 목사는 서로 다른 교파적 배경을 극복하려고 애썼다. 이 흐름은 후임 목사들에게도 이어져간다.

1925 년에 부임한 해리 포스딕 목사 시기에 이르러 교회에는 중요한 토론이 전개되었다. 열린 신앙 과 근본주의의 문제였다. 이 과정을 거치며 현대적이고 초교파적 성향이 강화되었고, 1 차 세계 대전으로 미루어졌던 새 교회건물 건축도 방향을 잡아간다.

1927 년에 지금의 리버사이드 지역에 신축 공사가 시작되었다. 1929 년에 교회 사무실을 열었고, 여름에는 예배를 드리지 않고 여름 방학을 갖는다. 가을부터 놀랍게도 유대교 회당(Temple Beth El)에서 예배를 드리게 된다. 1930 년에 드디어 완공된 교회에서 첫 예배를 드린다. 성 전 건축에는 미국의 거부 록펠러 2 세의 절대적 공헌이 있었다.

2 차 대전이 끝나고 로버트 맥크라켄이 설교 목사로 부임하였고, 그는 강력한 사회적 메시지, 반전 메시지를 선포 하였다. 1959 년에는 앞서 언급한 마틴 루터 킹 기념관이 봉헌되었다. 1960 년에는 파블 로 코토 목사가 히스패닉 사역자로 부임하였다. 1989 년에는 제임스 포브스 목사가 담임 목사로 부임하여 19 년간의 목회를 마치고, 2008 년에 브래드 브랙스톤 목사가 담임 목사로 부임했으며, 2009 년에 개인 사정으로 사임하였다. 그 후 2 년간 담임 목사의 공석으로 목회는 이루어졌으며, 2011 년 1 월부터 인트림 담임 목사로 스태파니 펠립스 목사님이 취임을 하였다. 리버사이드교회는 침례교 (American Baptist Church)를 모태로 출범하였으나, 그리스도 연합교회(United Church of Christ) 전통을 존중한다고 밝히고 있다. 가난한 자와 소외 계층의 아픔을 나누는 정신을 지니면서도, 록펠러 2 세의 헌금으로 교회를 건축하는 등 진보와 보수, 가진 자와 갖지 못한 자, 인종과 소수 민족의 다양한 문화적 배경을 끌어안기 위해 애쓰고 있다. 교회는 이 갈등과 긴장의 한복판에 자리 잡고 있으며, 막힌 담을 허물고 하나가 되도록 하는 큰 소명을 지니고 있다. 리버사이드 교회는 이 흐름, 신앙 고백 위에 서서 예배를 드리며, 어느 한 편을 정죄하고, 다른 한편에 서지 않으며, 상호 관용(inter)의 자리에 선다.

미국은 우리보다도 더 이질적인 요소가 많은 다민족 국가다. 흑백 갈등은 해결될 기미 조차 보이지 않는다. 부끄러운 일이나 뉴욕을 떠받들고 있는 하부조직을 이루며, 그들을 보듬어 안으며, 백인들과 더불어 신앙 공동체를 형성하고 있다. 흑인 목사, 여성 목사, 백인 목사가 함께 도우며 교역에 전념하고 있으며, 하나가 될 수 없는 듯이 보이는 이질적 문화적 배경을 지닌 이들이 모여 예배를 드리고 있다. 그래서 예배는 역설적으로 더 장엄하고, 경건하고, 축제적이다. 마치 카톨릭 미사를 연상시키는 의식의 상징성, 절제된 언어, 모든 이들을 위한 폭넓은 기도, 아름다운 찬양, 그리고 다이나믹한 설교, 이 메시지는 철저하게 성서적이며, 어느 교회 보다도 더 정통적인(orthodox) 분위기를 지닌다. 마지막으로 하나님의 선포를 받아들인 회중들이 세상으로 나간다. 목사는 강단에서 내려와 회중석을 지나 출입구에서 축도하며, 세상에 파송하는 상징을 지닌 것이다. 모이는 교회, 고백하는 교회, 말씀을 듣는 교회, 봉헌하는 교회, 세상에 나가는 교회의 상징성이 잘 조화되어 있다. 예배는 보수적인 분위기를 지니고 있으며, 진보적인 분위기의 프로 그램은 주중 활동으로 연결되었다. 일례로 한 한국인 선교사가 인디언으로 불리는 미국 원주민(Native American)들을 위해 원주민 언어 웅변대회를 개최하려고 하는데 재정 지원을 요청했더니, 서류 심사만으로 5,000 불을 선뜻 지원해주었고, 앞으로도 추가 지원하겠다는 의사를 밝혀 와서 놀랐던 예도 있다. 한 번도 보지 않은 사람을, 아무런 연고도 없는 교회가 편지 한 통으로 재정 지원을 하는 일은 쉬운 일은 아님이 분명하다. 예배에 참석하는 이들 또한 어떤 사람들 인지 알 수 없다. 가난한 이들도 정성껏 차려입고 가족의 손을 잡고 나오기에 겉모습으로 그들의 삶을 가늠할 수는 없다. 하지만 주중에 교회에 나와 다양한 프로그램에 참여하는 이들의 모습을 엿보면, 중산층과 가난한 이들이 뒤섞여 있음을 알 수 있다. 4,800 여명의 맴버쉽(2100 명의 예배자) 은 결코 작지 않는 교회, 신앙과 지성의 균형 감각을 잘 유지하고 있는 교회, 진보와 보수의 조화를 이루는 교

회, 잠자는 신앙심을 일깨우는 예배가 리버사이드 교회의 명맥을 유지해주며, 이 지역 사회에서 신앙의 저력과 더불어 사회 정의의 대표적이며 상징적인 교회라고 볼 수 있다. 리버사이드 교회는 다민족들이 성도이므로 정기적으로 다문화 교육과 다문화 컨퍼런스를 통하여 서로 다른 민족들의 차이점이나 공통점들을 통해서 그리스도 안에서 하나가 되는 훈련을 말씀 (이사야 65:17-25, 로마서 12:1-2, 9-18)과 더불어 건설적인 의사소통을 위한 14 개의 기법들[60]을 다음과 같이 나열하였다.[61]

1.상대방이 아닌, 자기 자신에 대해 말하라. "나" 전달법을 이용해 말하라.

2.상대방이 말을 하는 도중에 끼어들지 말라.

3.상대방 말의 중점을 주의깊게 들어라; 논박하기 보다는 배우고 이해하기 위해 노력하라.

4.네가 정확히 들었다는 것을 확인하기 위해 상대방의 말을 다른 말로 바꾸어 다시 언급하라.

5.선입관를 갖지 말라. 한 개인이 마치 특정 그룹이나 관점을 대표한다고 여기지 말라.

6.개인적인 것이 아니라 다른 것을 말하라. 상대방의 동기나 의도, 성격이나 가치에 대해 묻지 말라.

7. 자신과 다른 사람을 책망하는 것을 피하라.

8. 논점을 개인에 빗대어 생각하지 말라.

9. 다른 그룹의 사람들도 좋은 믿음과 확신을 갖고 있다고 가정하라.

---

[60]Adapted from *Manageing Church Conflict* by Hugh Halverstadt and "Guidelines for Dialogue and Civility," Grand Rapids Area Center for Ecumenism. 본 논문에 열거한 건설적인 의사소통을 위한 14 가지 기법들은 필자의 번역임을 참조하라.

[61]2011 년 12 월 10 일 오전 8 시부터 오후 1 시 30 분까지 있었던 "The Riverside Church A Conversation on Race" 란 제목으로 John Janka 목사와 Jacqui Lewis 목사의 진행으로 '건설적인 의사 소통을 위한 기법들'에 대한 강의와 함께 40 여개 민족들이 하나가 된 이 자리에서 토론이 이루어졌다. 이날 특별히 "dominate culture"에 대한 열띤 토론이 있었으며, 이것은 어떤 인종 차별과도 연결되는 것이므로 많은 참석자들에게 논쟁의 대화 주제 가 되었다.

10. 입증되지 않은 말을 피하는 대신 구체적인 사실과 정보를 제공하라.

11. 네가 타인의 생각과 다른 생각을 갖고 있을 때는, 너가 믿는 바를 말하라.

12. 합의점을 찾아라.

13. 함께 할 수 있는 구심점을 만드는 것에 대한 가능성은 열어 놓되, 보수 쪽에 남고자 하라.

14. 자리를 떠난 다음에는, 그룹내에서 함께 논의 했던 사람의 말에 대해 평가하지 말고 그 기밀을 유지하라.

이날 루이스 목사(Rev. Jacqui Lewis, Ph. D.)는 공동체 안에서 인종의 회복의 7 가지 상태를 설명하고, 이어 각 그룹별로 나눔의 시간을 가졌다.

1.인간은 인종/민족성, 성별, 계급, 성적성향 그리고 믿음 또는 종교적인 전통 등의 몇몇 진술로서 많은 역사를 가지고 생명력있는 것으로 생각되어 질 수 있다.

2.그러한 맥락은 관계에 의해 형성되어지고 알려지게 된다. 역사, 문화, 부모님들,동료들, 목사님들 그리고 선생님들 모두가 우리의 정체성을 이룬 이야기들을 한다.

3.미국에서의 인종과 인종차별의 이야기는 그동안 우리 모두의 정체성들을 이루어 왔다. 이런 이야기들은 허구로 채워져있다: 하나님께서는 우리가 분리되기를 원하셨고, 그러한 방식으로 우리를 창조하셨다. 하나 이상의 인종이 있으며, 몇몇 인종들은 다른 인종들보다 우월하다; 지능과 성격은 민족성에 연관성이 있다 – 이러한 모든것들은 관련성이 있는 것이다. 미국에서의 인종/인종차별의 이야기는 다른 것들과 함께 결부되어진다: 가난은 가난한 자의 잘못이다; 여성의 삶은 남성의 삶보다 못하다; 우리가 상상하는 모든 것 중에 하나님이 가장 중요한 것은 우리가 사랑하기로 결정한 사람의 성별이다. 이러한 하나님의 말씀으로 살아가는 우리의 능력에 충격을 주는 것이다.

4.하나님의 말씀은 이러한 지구상의 이야기들을 재구성하는 것이다. 하나님의 말씀은 모든 것들이 두렵게도 하고 훌륭하게도 하며, 모든 이들에게 소중하기도 하며, 모든 이들에게 충분하기도하다. 권력은 공동체에서 나누어지기도 하고 증식되기도 한다. 인종차별, 성차별, 계급차별 그리고 동성애로 인한 우리 영혼에 생긴 상처들은 치유되어진다.

5.만약 우리가 인종, 성, 계급에 대한 문화적인 이야기를 다시 구성해본다면, 우리의 신앙 공동체들은 Patmos 의 요한(요한 계시록 7 장, 9 장)이 환상으로 본 것들을 고려해볼 필요가 있다: 많은 목소리들과 부족들이 모두 함께 주를 찬양한 것. 교회의 삶에 있어서, 우리는 하나님의 통치를 자세히 이야기하기 위해 위험을 감수하는 것이다.

6.지도자들은 현재의 상황과 씨름하며 살고있다. 그 어떤 지도자들도 인종에 대한 이야기를 변경시킬 수 없다. 공동체에 있어서, 우리는 다른 사람들이 변화되어진 것을 우리자 신이 허용하며 우리의 이야기를 나누며 새로운 이야기를 만들 수 있게 되는 것이다.

7.우리가 할 수 있는 영혼의 치유에 있어서 하나님과의 연합은 세상이 복음의 심장부에 있는 것과 같다. 우리가 잘 지내기 위해서 치유되기 원할 필요가 있는 것이다.

한편 쟁카 목사(Rev. John Janka)는 교회 안에서의 인종 그리고 힘의 논리에 관하여 그룹별 토론을 인도하였다. 교회 안에서 인종과 힘의 논리의 현실은 어떻게 신앙 공동

체가 관계를 돈독히 할 수 있는지에 대해 이해과 유연함을 요구하였다. 인종에 구애되지 않기를 추구하는것보다, 다른 것을 인식하고 그들 안에서 가치를 찾아 보는 것이 중요하다고 주장하였다. 이에 대해 다음과 같이 언급하였다.

1.권력이 있거나 영향력을 끼치는 것으로 인식되는 사람들은 권력을 포기하거나 나눌 수 있는 역량을 계발할 필요가 있다. 또한 힘이 없는 사람들은 영향력을 행사할 수 있는 방법을 배울 필요가 있다.

2.대표적인 개입의 실천을 피하라. 실제적 개입을 위해서는 영향력이 덜 미칠 한, 두 명 이상의 대표가 필요하다.

3.그들 스스로 영향력이 덜하다고 여기는 사람들을 지지해주기 위해 만나고, 그들에게 무엇이 중요한지 발견하고, 논하기 위한 시간을 갖으면서, 그들에게 용기를 북돋워 주어라.

4.모든 회의를 협력적으로 계획하라. 영향력있는 사람과 없는 사람의 불균형적 인원으로 회의를 계획하면, 영향력이 덜한 사람들은 권력을 빼았기고 무시되었다고 느낄 수 있다.

5.백인멤버들은 그들이 어떤 상호작용의 시작에서부터 종종 영향력있는 권한으로 인정되어진다. 그들은 경청하는 능력과 권력을 포기할 수 있는 훈련을 해야한다.

6.권력이 적은 사람들은 논점에 대해서 대화할 수 있는 시간이 그들에게 주어졌을때 그들이 가치롭다고 느끼며, 그들이 방해없이 이야기할 수 있게 될때, 의견을 내기 위해 초대되어졌다고 느낄 것이다.

7.단지 포괄적일뿐 아니라 반인종주의자가 되는 것은 질문을 던지는 것을 의미한다: 결정안, 프로그램, 찬양경험, 또는 회의에서 영향력이 덜한 사람들 또는 그들 자신을 영향력이 덜하다고 인지하는 사람들의 다양한 문화적 가치와 의사 소통 스타일을 어떻게 고려할 것인가?

8.숫자적으로 소수인 백인들은 여전히 우세한 백인 문화의 특권의 혜택을 누린다.

9.백인들은 사회적, 경제적 수준에 상관없이 특권을 지닌다.

루이스 목사와 젱카 목사는 이 컨퍼런스를 인도하면서 다양한 민족이 함께하는 교회 안에서 "다르다"는 것 자체가 하나의 "이해"의 채널이 되는 것이 중요함을 인식시켰다. 각 그룹 속에서도 공감하는 것 또한 서로 다른 문화적 사회적 특징을 서로가 모르기도 하고, 다른 것에 대한 이해로서 공감대를 형성해서 오늘날 다문화 안에서, 그리고 그리스도 안에서 하나가 되는 비결을 체험하게 하는 것이다. 특히 지난해 컨퍼런스에서는 특별히 교회 안에서의 건강한 갈등은 다문화 교육의 필요성과 깊이를 알 수 있는 좋은 기회였다. 루이스 목사와 젱카 목사는 마지막으로 "교회 안에서의 건강한 갈등과 건강하지 못한 갈등"[62] 에 대해서 인식의 폭을 넓히는데 주력하는 것을 볼 수가 있었으며, 그는 다음과 같이 도표로 나타냈다.

	건강한 갈등	건강하지 못한 갈등
1	**태도**: 갈등은 피할 수 없는 것이다; 성장할 수 있는 기회이다.	**태도**: 갈등은 잘못된 것이거나 죄가되는 것이다.
2	**개인화**: 논쟁자들은 명확하게 사람들과 문제들의 차이점을 볼 수 있으며 이 두가지를 혼돈하지 않는다.	**개인화**: 논쟁자들은 빠르게 사람들과 문제를 모두 섞으면서, 사람들을 바꾸거나 없애면 문제가 해결 될 것이라고 가정한다.
3	**의사소통**이 개방되어있으며, 사람들은 서로에서 직접적으로 이야기 하고, 모든사람이 같은 정보를 가지고 있다.	**의사소통**이 줄어들었으며, 사람들은 그들에 의견에 동의하는 사람에게만 이야기한다. 제 3 의 이해관계자들 또는 문서가 메세지를 전달하는데 이용된다.
4	**결산서가 짧다**. 대표들이 몇달전 몇년전이야기가 아닌, 즉각 즉각의 문제들을 이야기한다.	**결산서가 길다**. 불만의 리스트가 점점 늘어나고 예제들이 모여진다. 사람들은 그들에게 일어난일 뿐아니라 친구들에게 들은것이나 일어난일 또한 불러드린다.

[62]Adopted from *Meditation: The Book – A Step-by-Step Guide for Dispute Resolvers* by Sam Leonard (1994)

5	**교회가 상호작용적이다.** 주고 받는것이 있으며, 생각과 협동 그리고 열린 기를 교환한다. 경청과 용의주도한 표현들이 있다.	**교회가 반응적이다.** 폭발없이는 다루어 질 수 없다. 내가 메모를 적어주면 너는 즉시 추잡한 글로 반격을 한다.
6	**포용**: 논쟁자들은 문제의 존재와 해결의 필요를 인식하고 있다.	**거부**: 논쟁자들은 실제 문제들을 무시하고, 일어나고 있는 일들을 거부하려하는 경향이 있다.
7	**시기적절함**: 결단을 내리는 것에 필요한 만큼의 시간을 보낸다. 단체들은 여정을 같이 경험하고 고통을 이겨내며, 다른쪽으로 다 함께 나오기 위해서 시간을 갖는다.	**시간의 부족**: 문제들을 너무 빨리 해결하려는 강한 경향이 있다. 사람들이 매우 해결위주적이며 "끝내버려라" 라는 말을 하면서 갈등의 고통을 피하는 것을 추구한다.

이로 인한 영향력으로 리버사이드 교회의 펠립스 담임 목사는 다문화 컨퍼런스의 뜨거운 열기를 느끼시고, 2012 년 올해는 3 월 부터 5 월 사이에 연속 4 회에 걸친 다민족 컨퍼런스를 계획하여 실시하고 있으며, 이 교회 안에서 다문화에 대한 교육을 통해서 다문화 개념에 대한 인식도를 높이기 위해서 최선을 다하고 있다. 리버사이드 교회가 다문 교육을 통해서 맨하탄 한복판에서 International Church 의 역할을 잘 감당하면서, 다시 부흥의 물결을 이루는 교회가 되어질 것을 기대해 본다.

3)리버사이드 한인교회의 목회적 배경과 현황

리버사이드 한인 교회는 최경미목사가 자신의 목회학 박사 학위 논문의 주제인 '다문화 학교 교육 프로그램을 통한 다문화 가정의 교회 안에서의 정착'에 대한 연구를 위하여 미국에서의 22 년간의 이중 문화 가정의 이민 목회 10 년의 경험과 12 년간의 꾸준한 차세대 교육 프로그램을 통한 교육 목회적 경험을 토대로 2011 년 1 월부터 성경 공부와 기도로 시작하여, 2011 년 9 월 25 일 주일 정식 리버사이드 한인 교회의 한국어 예배를 드리기 시작하였다.

최경미 목사는 2010 년부터 록펠러가 지은 미국 교회인 리버사이드 교회의 교육부에서 인턴 사역을 시작하면서, 이 일의 한가지로 리버사이드교회의 성도들을 분석하게 되었다. 이 분석의 결과에 의하면, 300 여명의 한인 성도들의 교인 명단과는 달리 매 주일 그런 숫자를 볼 수가 없었고, 본인의 supervisor 목사님이신 Dr. Arnold I. Thomas 과 함께 대화를 나누면서 실질적 숫자는 100 여명의 한국인 출석이며 그중 30-40 명만이 비교적 주일 성수를 잘 하고 있는 것으로 분석이 되었다. 리버사이드교회의 목회에 한인들을 돌보는 한인 회중에 대한 사역에 대해 제안을 받게 되었고, 필자도 주변 조사와 기도로 준비하고 순종하며 새로운 목회를 준비하게 되었으며, 리버사이드 한인 교회를 개척하게 되었다. 본인은 한국에서 독일어, 영어 교사였으며, 미국에서도 1995 년에 오클라호마주 독일어 교사 자격증을 취득하여, Tulsa 의 Boston Avenue Church 에서 첫 교사의 경험을 하게 되었고, 이것이 계기가 되어 본인이 다문화 사역을 하게 된 원동력이 되었다고 생각한다.

리버사이드 한인 교회는 이 지역 주변에 학교가 많은 만큼 젊은이들을 대상으로 전도와 선교에 비젼을 갖게 되었으며, 팀목회를 기도하며 준비하고 있다. 제자반도 학생들의 시간 관리등이 문제가 되므로, 일대일 양육에 중점을 두고 준비하고 있으며, 청년 및 대학생들 위주의 사역이 전개되므로 결혼 및 진학 상담을 개인적으로 실시하고 있다. 여기서 특이한 사역은 '다문화 학교'를 통해서 다양한 언어 학습과 다양한 문화(음식, 노래,

춤 등)을 통해서 문화의 차이점을 서로 이해하고 받아들이며 서로 존중해 주는 교육에 많은 공감대가 형성되어서 목회의 중요한 부분을 차지하며, 다문화 가정과의 친밀한 목회적 분위기가 조성되고 있다. 이제 리버사이드한인교회는 미국 회중 안에서 영향력있는 한인 예배자들로 준비하고, 신앙있는 한인 기독교인들의 영성과 성령 충만한 개체 교회로서의 일반 사역의 자리를 갖추는 데 최선을 다하고 있다.

리버사이드 한인교회의 연혁은 2011 년 1 월 25 일, 5 명의 화요 성경 공부로 시작하여, 7 월 11 일에는 월요 기도회로, 9 월 25 일에 정식으로 한국어 예배 를 드리게 되었다. 매주 20-30 명의 성도들과 예배를 드리며, 청년들이 찬양팀과 예배 준비를 하여 주일 예배를 드리고 있으며, 월요 기도회, 화요일 성경 공부와 청년 상담, 토요일에 청년부 모임 등을 주축으로 사역이 이루어지고 있다. 리버사이드 교회와 Fellowship 으로 시작하는 것 보다 자체에서 움직이는 분리된 한인 교회에 대한 것도 많이 생각했지만, 한인 교회 주축의 다민족 교회에 대한 비젼으로 'Riverside Korean Christian Fellowship'이라는 영어 명칭과 그리고 한국어로는 '리버사이드 한인 교회'로 정하여 미국 교회와 함께 사역이 이루어지는 과정 중에 있다. 주일 학교나 일반 교육적 측면에서 볼 때 많이 부족하지만, 오히려 차근 차근 프로그램 하나씩 개발하다 보면 좋은 결과가 주어질 것으로 예상한다. 특히 이 교회는 전 세계의 다양한 민족들이 방문과 맨하탄 지역을 비롯한 뉴욕, 뉴져지 거주자들의 참석자들로 예배가 이루어진다. 민족의 다양성 만큼 예배의 다양성을 요구하지는 않지만, 다양한 민족들이 함께하는 예배인 것은 또한 분명하다. 초창기의 한인 이민 목회가 쉽지 않으며, 한국도 마찬가지지만 미국에서도 이런 한인 교회는 대부분 신생 교회이거나 작은 교회들이다. 신학적 소신과 목회 철학을 가지고열심히 대안을 제시하려는 목회자들이 없는 것은 아닌데, 대형 교회에서 터져 나오는 각종 부정적인 소식들로 인해 목회자들은 목회자들대로, 성도들은 성도들대로 피곤하고 지쳐있는 것이 현실이다. 이러한 도시 목회의 새로운 대안을 모색하고자 한인 이민 목회에서의 다문화

교육과 다문화 사역은 목회의 활력소를 만들어 낼 수 있는 좋은 계획과 프로그램이라고 본다. 이러한 목회적 측면에서의 새로운 사역으로 볼 것 같으면, 본인은 다민족의 교육을 위해서 다문화 교육을 위한 한국어 교육 프로그램인 '세종 학당' 으로 지역사회에 다가서며, 한국어와 영어를 훈련하는 이중언어 교사 양성을 위한 교사 프로그램과 선교사 양성 과정 에 이르기까지 다양한 교육 프로그램을 준비하였다.

특별히 2011 년 7 월, 필자 는 한미 헤리티지 교육 재단을 설립하였으며, 설립 목적은 한인들이 없는 미국 공립 학 교에 한국어 과목을 정규 과목으로 채택하도록 하는데 그 뜻을 두었으며, 한인 2 세들에 게 비젼을 심어주고, 한인으로서의 정체성을 심어 주는데 다리 역할을 하며, 한국 문화 전 달 단체로서 다양한 문화의 고리 역할을 할 수 있는 의미있는 채널의 역할을 감당할 것 이며, 이를 목회적 측면으로 도입하여 교회 안에서 다문화 사역을 감당하고자 한다. 이제 교회는 이 사회에 무엇인가 지역의 일원으로서, 지역 공동체를 세우는 일에 헌신하도록 지원하고 돕는 일에 앞장을 서야 할 것이다. 본 교육 재단은 21 세기 환경에 맞게 네트 워크 체제로 운영되며, 프로젝트와 콘텐츠를 중

심으로 사역이 이뤄지도록 했다. 한미 헤리티지 교육 재단은 웹 사이트[63]를 통하여 다문화 교육, 언어 교육 네트 워크, 창의적 목 회자 네트워크, 기독교 문화 행동 네트워크 등으로 구성되어 해당 콘텐츠 를 매뉴얼로 만들어 지역 교회에 공급함으로써 지역 교회가 각 지역에서 지역 사회와 함께 하는 목 회를 실천할 수 있도록 돕고자 하며, 선교와 전도에 힘쓸 수 있다. 첫째, 그 목회적 관점 에 있어서 지역을 위한 교회, 다민족을 향한 세상을 향한 교회로서, 지역 사회의 발전과 복지에 기여하는 교회, 하나님 나라의 공의로운 삶의 방식을 지역 공동체 속에서 실천 하는 교회, 지역의 제반 현안을 선교적 과제로 인식하는 교회에 대한 관심이 한인 이민 교회의 위기적 상황을 극복하고 대안을 찾고자 하는 데 그 뜻을 두고 있다. 이는 개신교 의 사회적 신뢰도가 계속 하락하고, 교세도 줄어들고 있는 상황에서 이 시대의 전환점을 이루고자 하는 교회 성장의 새로운 패러다임의 하나로 발전시키고 있다. 교회의 본질적 인 존재의 목적을 수적 성장이나 교세의 확장을 통해서가 아니라 세상과 타자, 그리고 지역과의 관계를 통해 규명하려는 새로운 사회학적 측면에서의 선교적 사명이라고 볼 수 있다. 둘째, 지역과 지역 교회적 측면에서 볼 때, 본질적으로 교회는 모두 지역 교회 (Local Church)인 것이다. 니케아 공의회 이후 '하나의(one) 거룩하고(holy) 보편적인 (catholic) 사도적(apostolic) 교회' 의 신학적 정의가 정통 교회론의 근간을 이루어 왔다. 그러나 20 세기 후반에 전개된 새로운 영성과 공동체에 대한 열망은 정통 교회론을 새 롭게 재해석하도록 요구했다. 이러한 요구는 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 상황이 서구 교회의 그것과 전혀 다름에도 불구하고 자신들의 역사와 문화에 기반을 둔 신학을 하지 못한 것에 대한 반성을 담고 있

[63]Website: www.kahfeny.org 를 통하여 다문화 교육 및 한국어 교육 및 이중 언어 교사 양성 등 실질적으로 필요한 다문화 가정의 자녀들 교육 및 선교 비젼에 집중적인 네트워크에 몰입하였다. 한미 헤리티지 교육 재단은 이를 위해 다문화 교육 및 다민족 선교, 다민족들에게 한국어를 가르치는 '세종학당', 그리고 2 세들의 청소년 비젼심기를 위한 청소년 문화제 프로그램을 준비하고 있다. '제 1 회 청소년 비젼 심기'는 지난 2011 년 8 월 21 일 워싱톤 주 상원의원인 신호범(Senator Puall Shin) 의원을 초청하여 '21 세기 한민족이 나 아갈 길'이란 제목으로 리버사이드 교회 대성전에서 집회를 하였다. 질의응답 시간도 다음 날 8 월 22 일 소예배실에서 있었다.

었다. 지역적 문제들에 응답하는 신학들은 근대 신 학의 주-객관 도식과 이원론적 세계관을 극복하고 세계 그리고 타자와의 관계를 상황 (context) 속에서 해명하려는 노력의 일환이기도 했다.

지역에 대한 관심은 지구화 국면의 가속화에 대한 반작용적 측면에서도 고조되었다. 이른바 지구 지역화(globalization)라 불리는 이 상황은 지구화가 진전될수록 지역화도 함께 강화된다는 것인데, 그동안 소외되고 무시되었던 소수자들의 의견과 생각을 다원화된 세계 시민 사회에 소개하는 역할도 하였다고 본다. 특히, IT 와 커뮤니케이션 기술의 획기적인 발전은 21 세기의 지구 사회가 더욱 다양하고 다원적인 모습으로 변화되도록 이끌고 있다. 물론 소비주의와 물신주의에 물든 신자유주의의 폐해가 계속되고 있어서 지역을 소외 시키고 타자를 배제하는 지구화의 부정적 양상도 지속되고 있다. 동시에 이에 저항하고 대안을 제시하려는 시도를 통해 지역의 사회적 약자들은 스스로 자립하는 방법을 배우게 되었고, 시민 사회와 비정부 기구의 역량이 함께 강화되어 온 것도 사실이다.

한국의 경우에 있어서 이제 산업화와 민주화의 시기를 지난 후 지역의 문제는 한국 사회의 민주적 성숙을 위한 중요한 과제로 인식되었다. 마을 만들기나 지역공동체, 도시 공동체 등의 의제는 지방 자치제가 시작되면서 시민 사회만이 아니라 지방 정부도 적극적으로 관심을 갖는 과제가 되었다. 초기에 전시적이고 소모적으로 전개되던 행사들 이 많은 시행착오를 겪으면서 중앙 정부의 시각이 아니라 지역 자체의 시각이 필요하다는 인식으로 확산되고 있는 실정이다. 아직 갈 길이 멀지만 지역 문제에 주민이 직접 참여하는 주민 자치 운동도 점점 발전하고 있다.

지역 교회는 이러한 변화 속에서 지역의 문제에 관심을 갖는다. 도시 빈민 선교나 인권 운동 차원에서 전개되었던 과거의 지역 교회 운동은 이제 변화된 사회·문화적 다원화의 환경 속에서 도시적 삶의 주민 자치를 실현하려는 노력과 함께 병행되어야 하는 만큼, 지구 지역화의 새로운 양상과 도시적 삶의 특수성을 분석하여 그에 대응하는 실천적 교회론을 새롭게 정립해야 할 새로운 과제를 안게 되었다. 그러나, 시대적 변화의 속도를 따라가지 못하던 한국의 대다수 주류 교회들은 단기적 교회 성장 프로그램을 수입, 적용하여 외부와의 소통보다는 내부 결속을 더욱 강화했다. 그 결과 지역 사회와는 무관한 공동체로 고립되거나 시민 사회로부터 사회적 책임을 외면하는 배타적 집단이라고 비판받기도 했다. 오늘날 교회는 지역사회와 더불어 선교와 전도의 방향이 함께 가야만 장기적 목회의 틀을 구축할 수 있다고 본다.

공적 책임과 지역 교회적 측면에서 볼때, 이러한 위기 국면을 타개하기 위한 시도들은 기성 교회가 사회적 책임을 제대로 수행하지 못했다는 반성과 함께 소통과 공공성을 강조하는 방향으로 이뤄졌다. 대중문화나 시민 단체와의 대화를 통해 기독교의 진리를 동시대 언어로 번역하는 일과 공공 영역에 참여하기 위해서는 합리적이고도 설득력 있는 행동 양식이 필요함을 절실히 느끼게 된 것이다. 그러나 그 설득력은 단지 신학적 논의나 담론으로 확보할 수 없고, 각 상황과 지역의 특수한 현실과 현장에 따라 유연하게

대응하는 실천적 각론이 필요했다. 이 점에서 한국 교회는 이에 대응할 신학적 준비를 거의 하지 못했고, 여전히 대형 교회 중심의 중앙 집권적 목회 구조를 가지고 있던 교회는 지역에서 공적 역할을 감당할 실천적 현장을 가지고 있지 못했다.

리버사이드 한인 교회가 지역의 일원으로서 지역 공동체를 형성하기 위해 교회의 물적, 인적 자원을 동원하고 지역의 주체들과의 네트워크를 만들어 가는 것은 주로 중·소형 교회들이 모색할 수 있는 대안이었다. 또 서구적 시각에서 제기된 신학이었지만 기독교의 정체성을 세계와 타자와의 관계성을 통해 규명하고 공적 역할을 강조하는 '공공 신학(public theology)'은 한국 교회에도 신선한 문제 제기를 할 수 있었다. 예컨대 트레이시(David Tracy)는 '모든 신학은 공적 담론'이라고 보았던 것처럼 기독교 신학의 본질적 공공성을 부각시키고 홀 렌바흐(Hollenbach)나 스택하우스(Stackhouse)의 논의 를 통해 현대 사회의 문제들에 대해 응답하려는 노력들이 그러했다.

공공 신학(Public Theology)은 여러 갈래에서 그 신학적 정의와 실천을 연구하고 있지만 지역 교회의 지역 공동체 형성을 위한 근거로 제시하는 것으로 볼 수 있다. 그런 의미에서 공공 신학(Public Theology) 은 공공의 삶(public life)을 해석하고, 사회제도, 단체들과 대화하면서도 일종의 가이드 라인을 제공하기에 '본질적으로 윤리적'이다 라고 할 수 있겠다. 이러한 입장을 근거로 삼는 것은 지역 공동체를 위한 지역 교회의 과제가 단지 구제나 자선에 머물지 않고 지역 사회의 정치적, 사회·문화적, 경제적 의제들을 포함해야 함을 의미한다. 왜냐하면 지구 지역화 국면이 가속화되고 있는 오늘날, 지역에서 발생하는 삶의 모순들과 고통스러운 현실들은 근본적으로 전 지구적 차원의 인과 관계를 가지고 있기 때문이다. 또 이런 문제의 해결을 위해서는 공적 방식의 참여, 즉 주민 자치적 접근이 필수적이기 때문이다. 교회가 지역에서 공적 역할을 수행하기 위해서는 지역 사회와의 소통이 원활해야한다. 지역 사회를 선교 대상으로만 인식한 탓에 대부분의 지역 사회에서 한인 교회들은 지역과는 사실상 무관하게 존재해 왔다. 지역과 관련을 맺는다 해

도 대부분 전도와 개종 을 위한 사전 작업으로 인식되곤 했다. 시민 사회에서는 환경 문제나 경제, 정의 문제, 또 지역 개발 문제에 지역 주민이 능동적으로 참여하여 자신들의 미래를 스스로 결정할 수 있도록 해야한다는 취지의 운동을 이미 꽤 오래 전에 시작했지만, 한인 지역 교회들은 이런 문제들을 자신들의 신앙과 무관한 것으로 인식하고 지역의 변화나 지역 주민들의 삶에 대한 일상적 관찰에 소홀했던 것 또한 사실이었다.

필자는 20 여년간 미국 사회에서 교육과 목회적인 일들을 통해서 한인들이 지역 사회와의 소통을 위해서는 문화적 접근이 가장 효율적이라는 것을 파악했다. 현대 사회의 의사 소통 구조를 볼 때, 일방적이거나 강제적 메시지가 제대로 전달되지 못하는 반면 문화적 방식의 유연한 전달이 효과적이다. 지역 주민이 자연스럽게 미학적 경험을 할 수 있도록 지원하고 문화·예술을 통해 자신들의 잠재된 역량을 발견하도록 유도하는 것은 지역 교회가 감당할 수 있는 공적 역할 중 하나이다. 문화 교실, 카페, 독서 토론, 환경 교실 등을 통해 지역 주민과 만나고 미학적 접촉면을 늘려 나가면서 자연스럽게 지역 공동체를 형성할 수 있음을 여러 증거 자료[64]를 통해서 나타났다고 볼 수 있다.

[64]요즈음 한인 교회는 물론 미국 교회에서도 주중에 '문화 센터'를 운영하고 있다. 여기서 '문화'라 함은 다른 민족의 문화 만을 의미하는 것이 아니라 청소년 문화, 미시족 문화, 중년의 문화, 노년의 문화들을 비롯하여 세대 간의 차이에 있는 문화를 의미하기도 한다. 혹은 카페를 운영하여 서로 다른 문화에 대한 의 식 구조의 변화나 다른 문화에 대한 이해를 통해서 타민족과의 거리감을 극복하고 있다. 주중의 카페 운영 또한 교회 안에서의 만남을 통해서 선 교적 측면에서의 교회에 대한 재정적 지원과 직업의 창출의 창구가 되 기도 한다.

오늘날 지역공동체는 도시 공동체이다. 도시적 삶은 현대인의 보편적인 삶의 양식으로 자리 잡았다. 근대화 초기에 일자리를 찾아 몰려든 사람들이 형성한 도시는 모든 자원이 풍부한 곳이지만 이전의 혈연이나 지연으로 엮인 공동체는 사라졌다. 공동체를 상실한 현대인은 어디엔가 소속하기를 원하지만 주어진 공동체가 아니라 스스로 선택하고 참여하는 소속감을 원한다. 도시는 복잡하고 풍요로운 공간이지만 동시에 관계의 빈곤과 분열을 경험하는 곳이기도 하다. 그래서 도시인의 삶은 물질적인 풍요와 정신적인 빈곤을 동시에 경험하는 일상이 반복된다. 동일한 문화와 생활양식을 누리면서 물질적인 풍요로 인해 일시적 만족감을 느끼기도 하지만 곧 지치고 식상하고 외로운 자신을 발견하게 된다. 도시에 필요한 것은 관계와 소속감이며, 그것은 곧 스스로 참여하고 기꺼이 선택할 수 있는 공동체를 의미한다. 도시 공동체는 관계를 통해 형성된 일종의 문화 공동체 이다. 가치, 생각, 관심사, 행동 양식 등을 공유하며 자신의 삶의 의미를 확인할 수 있 는 공동체이다. 나아가 자신이 속한 공동체를 넘어 외부의 세계와 타자와 관계를 맺음으로써 공적 활동에 적극적으로 동참할 수 있도록 북돋우는 공동체이다.

이를 위해 리버사이드 한인교회는 팀 사역을 통해서(Team Ministry) 기존의 사역의 방식을 정리하여, 교회가 성도들에게 신앙의 훈련은 물론 선교적 차원에서 구체적 다문화 교육의 도입을 통해서 좀 더 넓은 시야를 가지고, 지역 공동체를 형성하려는 도시교회로서의 의미있는 변신을 시도하여 도시적 삶의 모순과 고통을 발생시키는 지역의 현실과 모순에 대한 성찰을 토대로 지역을 섬기려는 공적 태도로의 접근 방식의 사역을 하고자 한다. 그런데, 교회의 공적 태도는 단지 보편적인 행동 양식이나 합리적인 대안 제시와 같은 공적인 행동 양식 만을 의미하는 것이 아니다. 지역 교회의 행동 양식은 기독교적 정체성을 분명히 하며, 지역 사회에 영적인 지도력을 갖는 것을 포함한다. 지역을 위한 사회적 봉사는 신앙적 가치를 지역인의 삶 속에 넘치도록 하는 것을 의미한다. 즉 하나님나라의 원칙과 가치를 지역공동체 속에서 실천하는 것이다. 도시인의 삶에 하나

님 나라의 가치를 문화적 방식으로 개입시키는 것, 그래서 지역 주민들이 자신들의 삶의 모순의 원인을 스스로 파악 하고 보다 정의롭고 공의로운 삶의 방식을 선택하고 지역의 환경을 개선해 나가도록 이끄는 것이 바로 지역 교회의 도시 공동체 선교의 장을 열기를 열망하며 계획하고 발전 시키는 목회를 하고있다. 이것은 한인 교회 안에서는 시도하기가 그리 쉬운 것은 아니지만, 필자는 도심지 안에 있는 교회로서 새로운 목회적 비젼을 갖고 도전하는 마음으로 사역에 임하는 것이다. 리버사이드 한인교회는 주위의 환경이 한인 2 세와 다민족을 향한 교육에 그 촛점을 두며, 젊은이들에게 복음을 증거하며, 영적 양육을 위해서 제자반과 상담을 통해서 영혼의 치료를 위한 많은 노력을 하고자 하며, 미래를 위한 다문화 교육의 시야도 갖을 수 있도록 적극적인 목회적 프로그램 개발에 주력할 것이다.

II. 본론

미국에서는 유난히 '문화'라는 말이 아주 예민하게 쓰여짐을 느낄 수가 있었고 각 주마다 도시마다 문화적 색채는 다르게 느껴지는 것은 미국이라는 나라가 주는 거대한 '다양성'의 문화의 흐름을 잘 나타내 준다고도 볼 수 있다. 특히 뉴욕은 각종의 인류 문화의 집결지처럼 인종별, 산업별, 문화적, 유행성 등을 토대로 각계 각층의 다양함이 자연스럽게 혼합되어있는 다양한 문화의 중심지인 것이 사실이다.

'문화'라는 말은 사전적 의미로는 경작하다 혹은 개간하다 ('to till' or 'cultivate')라는 라틴어 'colore'에서 유래된 말로써 '개화 된다' (having culture)또는 '문명인이 된다'는 말과 같이 사용된다[65] 고 나왔다. 문화의 개념을 규정함에 있어서 룩마커 (H. Rookmaker)라는 "문화적 용어는 지적이고 심미적인 탐구들에 제한되어져서는 안된다. 그러한 이중성은 우리의 근대 문명의 부조화의 기초가 되고 있다. 생활은 하나여야한다. 그리고 문화는 단순히 우리의 자연과 그 자원에 대한 이용뿐만 아니라 생활의 형식과 습관과 제도의 창조이다. 한 농부가 밭을 갈 때 그의 방법들과 도구들은 모두 문화의 부분이다"[66]라고 한다. Kluckhohn 은 문화를 "한 백성의 총체적인 삶이요, 개인이 단체로 부터 얻는 사회적인 유산이요, 삶에 대한 인간의 설계"[67]라고 정의하며, 문화는 인간과 불가분의 관계이며 인간의 자발적 영역에서오는 인간 본연에 심어진 영적 충동에 의하여 산출되어지는 것이다.[68] 문화 인류학적(Cultural Anthropology) 정의로는 "문화는 모든 역사적으로 창조된 인간의 삶과 경험의 형태와 시나리오의 통전적인 체계라고 할

---

[65] 셔우드 링엔펠터, 마빈 메이어스공저, *문화적 갈등과 사역*, 황태종 역 (서울: 죠이 선교회 출판부, 1989).12

[66]H. Rookmaker, *The Creative Gift* , Westchester: Cornerstone Books, 1981, 42

[67]채은수, *선교와 문화*, 신학지남 (봄호), 1983. 163

[68]채은수, *문화적 측면에서 본 선교*, 신학지남 (여름), 1983. 40

수 있는데, 한 사회나 집단의 구성원이 이 체계를 공유한다”[69] 뉴 브리태니카 백과사전(1977)에는 ‘문화’ 항목으로 ”문화란 행위의 일부인 물질적 객체들과 아울러 특별히 인간에게 정해진 행위(Behavior)인 것이다. 문화는 언어, 이상, 신념, 규범, 제도, 도구, 예술 작품 등등으로 구성된다.”고 정의하고 있다. 이상의 몇 가지 정의에서 문화는 인간 활동의 총체적 과정과 결과로서 자연적이고 원초적인 것을 개량 내지 연단하는 활동이며 인위적이고 이차적 환경이라고 할 수 있다.[70]

에덴동산에서의 인간의 문화적 책임은 ‘다스리다’(dominion), ‘정복하라’ (subdue), ‘다스리고 지키라’는 것에 표현되어 있다. 여기에 함축되어 있는 의미는 첫째로 인간이 문화적 책임을 지닌다는 것이다. 즉 인간은 땅으로부터 만들어졌으며 땅에 대한 특별한 책임을 가지는 문화적 존재이다. 둘째로 인간의 이 문화적 책임은 하나님의 뜻에 그 근거를 두고 있다. 하나님의 뜻을 행한다는 것은 인간의 모든 삶과 관련이 있는 하나님의 뜻이 인간의 실존구조 안에서 구체화되어야 한다는 것을 의미하는 것이다. 세째로 이렇게 하나님의 뜻을 행하는 것이 인간의 하나님께 대한 바른 반응이라는 것이다. 인간의 문화적 책임을 ‘문화 명령’ (cultural mandate)이라고 부르는데 그것은 땅에 대한 인간의 의무가 하나님 뜻에 근거한 종교적 의무라는 의미이다.[71]

즉, 인간이 문화적 책임으로서 하나님 뜻에 근거한 의무의 하나로서, 교회 안에서 다문화 학교가 교회 프로그램으로서 잘 정착되려면, 학생, 부모, 교사가 삼위일체가 되이어야하며 교회는 교육을 할 수 있는 타인종에 대한 기초 지식과 상식이 있어야 한다고 생각한다. 밀레니엄 시대에 들어선 지금, 교회는 과학의 발달은 물론, 사회 제도의 변화 속에서 교회는 성도와 사회적 구조 변화의 추이를 잘 분석하고, 믿음 생활로서

---

[69] 김용복, *문화 선교의 신학과 그 과제*, 기독교 사상 (9, 1983), 19

[70] 김영한, *기독교적 문화 이해*, 신학사상 (39 집 겨울, 1982), 843

[71] 로버트 E. 웨버, *기독교 문화관*, 이승구 역 (서울:도서출판 엠마오, 1987), 34

신앙관의 정립이 이루어지도록 최선을 다해야한다. 교회가 교회다운 사명을 감당하기 위해서 다민족, 다문화 사회와의 성서적, 신학적, 문화적, 그리고 교육학적 측면에서의 관계 분석, 한국 기독교 사상과 기독교 교육의 차원에서 교회 프로그램을 통한 목회 성장 및 목회에 주는 영향에 대한 민감한 대처 혹은 방안도 늘 연구되어져야만 할 것이다.

필자는 교회와 다민족, 다문화의 성서적, 신학적, 교육학적, 그리고 사회학적 배경을 고찰함으로써, 각 분야에 있어서 오늘날 다양성의 시대 조류와 아울러 문화적 개념에 대한 조사를 하고자한다. 그러므로, 교회는 다민족, 다문화의 목회적 배경을 통해서 창조적인 다문화 학교 프로그램 개발이 이루어지며, 21 세기를 주도해 나갈 목회 사역의 방향 제시가 이루어질수 있도록 본 논문은 그 촛점을 맞출 수 있도록 연구해 보고자 한다.

1. 다민족 선교에 대한 성서적 고찰

1) '문화'의 이해에 대한 성서적 개념 해석

서로 다른 문화를 이해한다는 것은 먼저는 그들의 민족, 언어, 전통, 습관까지도 의미할 수가 있다. 특별히 성서적 개념에서의 문화란 신,구약으로 부터의 접근이 다르며, 문화 중에도 어디에 촛점을 맞추어야 하는 지에 따라 성서적 관점에서의 해석과 분석이 다른 것이다. 필자는 다민족에 대한 이해의 관점에 있어서 성서적 측면에 대한 분석을 하고자 하며, 구약의 창세기 1 장의 천지 창조로 인한 인류의 문화 형성으로부터 '문화'의 이해를 전개하고자 한다. 창세기 3 장은 하나님의 뜻을 저버린 인간의 모습과 그 저버림이 문화 사역에 미친 영향이 나타나 있다. 문화적인 존재인 사람에게 미친 이 언약 파기의 결과는 하나님의 심판 선언인 것이다. 그러나 두 가지 희망의 표적(sign)이 있는 데

첫째는, 여자가 모든 산 자의 어미란 뜻에서 하와라고 이름지어진 것이며 둘째로, 하나님께서 겉옷을 지어 남자와 여자를 입히신 일 이다. 이것은 죄로 인해 하나님의 형상이 왜곡되긴 하였지만 우리가 하나님의 형상대로 지음 받았다는 말씀(창세기 9:6, 야고보서 3:9)은 여전히 살아 있다는 것을 보여주는 것 이며, 또한 하나님께서는 여전히 우리가 이 땅과 피조물에 대한 청지기직을 감당할 것 (창세기 9:1-3,7)을 기대하시며, 일반은총을 허락하셔서 모든 인간들이 노력을 통해 발명하고 능력을 보이고 결실을 보게 하신다.[72] 인간은 아직도 인간적인 기능을 발휘할 수 있으며 인류에게 유익이 되는 건설적이고, 창의적인 선행을 행할 수 있는 능력을 보여 주는 것이다. 창세기 4 장에서는 인류가 처음에 어떻게 온 땅에 퍼져 나갔는가 하는 것을 기록하고 있으며, 인간의 문화가 어떻게 시작되었는지에 관한 풍성한 통찰력을 제공한다.[73] 즉 카인은 하나님의 앞을 떠나갔고, 셋은 여호와의 이름을 부르기 시작했던 것이다. 이러한 두 계열의 인류와 문화전으로부터 우리는 하나님과 상관없이 자율적으로 문화를 발전시켜 보려고 하는 사람들과 하나님의 뜻에 따라 문화를 발전시켜 보려는 사람들 간의 지속적인 긴장을 찾아 볼 수 있다.[74]

우리는 성경으로부터 '여호와 앞을 떠나간 문화의 건설'이 어떤 결과를 맞게 되었는지를 볼 수 있다. 창세기에 나타난 홍수 이야기에서 사람의 죄악이 세상에 관영했다고 표현하면서 죄가 인간 전 실존의 구조 속에 아주 깊숙이 침투했음을 설명하고 있다. 그리고 하나님의 뜻을 무시함으로써 인간에게 닥쳐온 이 나쁜 상황에 대한 책임이 인간에게 있음을 보여주고 있다. 그 죄의 결과로 인간은 자기 파멸적인 역사의 경로를 향하게 된다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 인간에게 등을 돌리지 않으신다. 바로 거기서 다

[72]Willow Bank Report, *Gospel and Culture*, *복음과 상황* (Willowbank, Bermuda: Somerset Bridge), 1991, 186

[73]도시를 건설하고 가축을 기르고 악기와 철기도구를 만들어내는(창 4:17-22) 문화적 혁신자들은 바로 타락한 카인의 후예들이었다.

[74]Holbert E. *기독교 문화관*, 이승구 역 (서울:도서출판 엠마오, 1987), 34

시 시작하며 새 창조하기를 준비하며 인간에게 또 한 번의 기회를 주는 것이다. 인간은 다시금 "생육하여 번성하고 땅에 충만하라"(창세기 9:1)는 명령을 받게 된 다. 여기에 모든 피조물이 "매우 좋았더라"(창세기 1:31)하는 처음의 가치 판단은 생략 되었다. 이미 창조의 질서 (Hamony of Creation)가 깨어졌기 때문이다. 그러나 인간의 반역과 스스로를 즐겁게하려는 인간의 욕망은 이 새로운 시작에서도 그의 본질적인 성향으로 남아 있게 된다.[75] 결국 인간은 하나님의 뜻에 따라 문화를 발전시킬 수 없음을 보 여준다. 단지 이 세상에 희망을 가져다 주는 하나님의 백성인 셋의 계열을 통해서만 희망을 가질수 있는 것이다. 즉, 성경에서 하나님의 자기 계시는 그 계시를 듣는 사람들의 자신의 문화를 통해서 주어졌다.[76] 신약성경의 언어와 사고 형태는 유대적, 헬라적 문화에 깊이 물들어 있고, 바울 에게도 또한 희랍 철학의 어휘로부터 뽑아낸 것이 있다. 그러나 성경 기자들이 자신들의 문화적 배경으로부터 단어와 비유들을 빌려서 창조적으로 사용하는 과정은 성경에 의해 인도되었으므로, 성경 기자들은 그릇 되거나 악한 의미들은 씻어내고 진리와 선을 전달하는 매체로 변형시켰다. 이와 같이 문화에 대한 성서적 기초를 고찰해볼 것 같으면, 로잔 언약[77] 10 장에서 "사람은 하나님의 피조물이기 때문에 인류 문화의 어떤 것은 매우 아름답고 선하다. 그러나 인간의 타락으로 인하여 그 전부가 죄로 물들었고 어떤 것은 악마적이다."임을 보여준다. 복음주의적 그리스도인의 대다수가 과거에는 문화에 대해 너무나 부정적인 자세를 취해 왔다. 물론 인간이 타락하여 그리스도의 구원을 필요로 한다는 사실을 우리는 결코 잊지 않고 있다. 그러나 필자는 인간의 존엄성과 문화적 업적에 대해 긍정적인 자세를 갖고 문화에 대한 개념을 이해하고자 한다. 인간

[75]이 개념은 바벨탑의 이야기에서 분명하게 나타나는데 인간은 자신들의 이름을 낼 건축물을 만듦으 로써 자신들을 영화롭게 하려는 욕망을 자아낸다. 이러한 인간의 자기 숭배와 자기 영화 추구의 욕망은 분열과 혼란을 가져오고 말았다.

[76]Willowbank report, 187

[77] 이 언약은 1974 년 7 월 16 일부터 25 일까지 스위스 로잔에서 모였던 세계 복음화 국제대회의 대표 3,700 여명(150 여 국가)이 합의하고 서명한 것이다. 이 글의 초안은 세계적인 복음주의자 존 스토트가 작성하였다)

의 사회적 조직, 예술과 과학, 농업과 기술 등을 어떤 지역에서 발전시켰는지 간에, 인간의 창조 능력은 바로 하나님의 창조 능력을 반영하고 있다.[78] 이런 문화의 정의적 측면에서 볼 때, 문화란 첫째, 믿음 (하나님이나 실재 혹은 궁극적 의미에 대한 믿음) 둘째,가치 기준 (무엇이 옳고 무엇이 선하고 무엇이 아름다우며 무엇 이 규범적인 것인가를 판단할 수 있게 하는 가치 기준) 셋째, 관습 (행동하는 법,다른 사람들과 관계를 맺는 법, 말하는 법, 기도하는 법 등에 대한 학습이다.) 넷째,이러한 믿음과 가치 기준 그리고 관습등을 드러내는 제도 (정부, 학교, 공장, 교회나 절등의 제도)에 대한 하나의 통합된 체계이다. 이러한 요소들은 사회를 하나로 결속시키고 사회 구성원들에게는 동질감과 안정감을 그리고 그 사회에는 권위와 영속성을 부여하고 있음을 알 수 있다. 즉, 문화의 중심에는 세계관이 자리잡고 있다. 세계관이란 우주의 본질과 그 안에서 차지하 는 인간 위치의 본질에 대한 일반적인 이해를 뜻하는 말이다. 이것은 종교적인 것일 수도 있고, 마르크스주의 사회에서 처럼 실재에 대한 세속적인 개념을 나타내는 것일 수도 있다. 성서 계시에 나타난 문화의 현상을 볼 것 같으면, 성서의 기자들은 그들의 메시지를 잘 표현하기 위해 사용할 수 있는 모든 문화적 자료를 비판적으로 사용했다. 예를 들어 구약에서는 '리워야단' 이라고 부르는 바벨론의 바다 괴물을 여러번 언급하고 있으며, 하나님이 그의 백성들과 맺은 '언약'의 형태는 고대 힛타이트족의 왕이 신하들과 맺은 '조약'의 형태와 유사하다. 따라서 성서 기자들은 원래의 단어나 개념에 내포되어 있던 그릇되고 나쁜 의미들을 순화시켜서, 그것들을 진리와 선을 전달하는 수단으로 변형시켰음을 알 수 있다.

성서 영감의 본질적 측면에서 성서 기자들이 자신들의 문화로부터 빌어 온 언어와 개념들을 사용하여 성서를 기록한 것은 성령님이 그들 모두에게 독특한 방식으로

---

[78]성서적 기초로 볼 것 같으면 인간은 하나님의 명령(창 1:26-28), 타락한 이후의 인간의 일(창 3:17-19), 지금도 하나님의 형상대로 지음 받았음은 인정(창 9:6,약 3:9), 하나님은 지금도 인간이 땅에 있는 모든 피조물들에게 청지기직을 행사할 것을 기대하심 (창 9:1-3,7)으로써 일반 은총을 통한 문화 개척(창 4:17-22)의 시조로 보고 있다.

영감을 주셨고, 하나님은 각 저자들의 지식과 경험과 문화적 배경을 사용하셨으며, 각각의 경우에 그 결과는 동일했다. 즉 성경은 인간의 언어를 통한 하나님의 말씀임을 알 수 있는 것이다.

성서의 규범적 성격의 측면으로 보면, 성경은 "그 모든 가르치는 바에 전혀 착오가 없으며"라고 로잔 언약은 선언하고 있다. 성서가 주는 메시지의 본질적 의미는 어떤 일이 있더라도 반드시 보존되어야만 한다. 우리는 성서가 어떤 일정한 규범적인 성질을 갖고 있다고 믿는다. 왜냐하면 하나님 스스로 그것을 계시를 위한 적절한 전달 수단으로 선택하셨기 때문이다. 그러므로 각 세대와 문화를 따라 일어나는 모든 새로운 형식화와 설명은 반드시 그 원초적 의미와 대조하여 이러한 점에 충실한 가를 검토해야만 한다.

성서의 문화적 조건화에 있어서도 성서의 어떤 계명들 (예를 들어 여자가 회중 앞에서 머릿수건을 쓰는 것이라든지, 다른 사람의 발을 씻어주는 것)은 오늘날 세계 여러 지역에서 이미 폐기된 문화적 관습이라는 것을 인정하며, 그 본문의 참 뜻을 우리들 각자의 문화에 알맞게 각색하는 것이 바른 태도이다. 논쟁의 여지가 다분한 여성의 지위에 대한 것 역시, 가장 일반적인 방법은 성서 본문에 직접 대면해서 성서 기자와 독자 사이에 문화적 상황이 다르다는 사실을 의식하지 않고 말씀을 연구하는 방법이다. 우리는 대부분의 성경을 이와 같은 방법으로 읽고 이해할 수 있다고 생각한다. 특히 그 번역이 훌륭하게 되었을 경우에는 더욱 그러하다. 왜냐하면 하나님은 말씀이 평범한 사람들에 의해서도 읽히기를 원하시기 때문이다. 두번째 연구 방법은 원래의 역사적 맥락과 문화적 맥락을 진지하게 취급하는 것으로 역사적인 접근 방법이다. 우리가 이러한 문제들을 깊이 연구하고 탐구할 때 하나님의 메시지에 대한 우리의 이해가 증진되는 것이다. 세번째 접근방법은 역사적인 접근방법으로 부터 성서의 원어 및 시대 상황을 연구해야 할 필요성을 채택하고, 일반적인 접근 방법으로부터 말씀을 듣고 이에

순종해야 할 필요성을 채택한다. 더 나아가서 성서 본문의 상황은 물론이고 현대 독자들이 처한 상황도 진지하게 고려하며, 이러한 두 상황 간에 대화가 있어야다는 점을 인정하는 것이며, 이것 역시 문화적 상황을 통한 접근 방법이며, 이것은 또한 복음의 전달을 방해하는 문화적 장애 요인이 되기도 한다. 종종 사람들의 눈에 선교사의 사역이 복음을 증거하는 것으로보다는 선교사 자신의 관습이나 생활 양식을 강요하는 것으로 보인다. 이 때문에 그들은 선교사에 대해 분개하고 그의 메시지를 거부하기도 한다. 사도 바울은 매우 훌륭한 선교사의 표본으로 남아 있는데, 예수님은 먼저 그의 문화적 특권(빌 3:4-9)에 대한 교만을 제하여 버리셨고, 그 다음에 그를 다른 사람들의 문화에 적응하도록 가르치셨던 것을 알 수 있다.

이와 같이 문화적 측면에서의 이해를 토대로 '다문화 교육'의 성서적 배경은 다양성과 차이 를 이해하는 기독교적 다문화 교육은 성서에 근거를 두고 있음을 알 수가 있다. 장종철(감신대) 교수는 '다문화 사회와 기독교 교육'이라는 주제 발제를 통해 다양한 성서적 배경을 제시했다. 우선 성서는 다인종 간의 결혼을 많이 기록하고 있다. 아브라함은 갈대아 우르에서 사라 와 결혼했고, 이집트 여인 하갈과 결혼했다. 또한 모세는 아프리카 구스 출신 여인과 결혼했으며 에스더는 페르시아 아하수에로왕의 왕비였다. 이들 모두가 다인종 문화의 가족 구성임을 볼 수 있는데, 장 교수는 다문화 교육이 성서를 기초로 할 것 같으면, 히브리인의 역사 속에 잘 나타나 있음을 강조했다. 그는 "신앙의 열조인 아브라함과 이삭과 야곱, 그리고 모세와 솔로몬의 이방 민족과의 결혼 관계, 또 이사야 등 예언자들을 통해 나타난 하나님의 말씀에는 우리 주변의 가난하고 소외된 이웃들, 고아들, 과부들 또 는 소수 민족에 대해서도 본국의 백성들과 똑같이 대우하라는 정신이 나타나 있다"고 밝혔다.

2) 성서적 관점에서 본 이민자들의 교회관

인류는 부단한 이동을 계속하며 발전하였기 때문에, 엄격히 말하자면 모든 교회가 이민 교회라고 말할 수 있다. 그러나, 타민족 사이에 들어가 동화되기 보다 빈 땅으로 이동하거나 점령하여 배타적으로 국가를 형성하는 경우는 제외하고자 한다. 바벨탑 사건에 대한 하나님의 조치는 언어의 혼돈을 통한 민족의 분리와 이동이었다. 따라서 거의 모든 민족은 역사적으로 새로운 땅에 이주하여 국가를 건설하였다. 구약 교회의 공식적 출범으로 인식되는 아브라함의 이주는 교회가 타민족 사이에서 시작되었음을 보여주며, 그 후 이집트로의 피난은 430 년동안 이민 교회의 형태가 유지되었음을 알 수가 있다. 출애굽과 가나안으로의 귀환, 그리고 가나안족의 진멸은 이민 교회의 역사에 종지부를 찍지만, 바벨론 포로 생활은 다시 이민 교회를 경험했음을 알 수 있다. 그리스도의 강림과 대속 사역 이후 설립된 신약 교회는 활력적인 세계선교를 전개하였고, AD 70 년 예루살렘의 멸망 이후 디아스포라가 된 유대 기독교인과 핍박으로 인해 고향을 떠난 초대 교인들은 나그네와 이민으로 살게 되었고, 따라서 교회도 상당한 이민 교회의 성격을 가졌다. 이와 같이 성경에 나타난 교회는 이민 교회로 시작하여 이민 교회로 끝나고 있음을 알 수 있다. 이것은 자기 조국이 아니라 천국을 본향으로 생각하고 사는 하나님의 백성이 가야할 운명적 진로라고 생각된다.

기독교는 민족 종교의 제한성을 가진 유대인의 구약 교회와 달리 민족과 국가의 경계를 초월하여 발전하였다. 서구의 복음화는 이민 생활을 감수한 선교자들의 희생적인 헌신에 의해 이루어졌다. 특히, 종교개혁 이후 순수한 신앙의 추구는 핍박을 초래하게 되었고, 신대륙의 발견 이후 미국은 신앙의 자유를 추구하는 이민자의 나라로 부상하였으며, 유럽의 거의 모든 나라로부터 온 이민 교회가 크게 발전하였음을 알 수 있다. 한편, 강제로 이주한 흑인 노예들과 경제적, 정치적 난관에서 벗어나고자 이민 길에 나선 동양계 노동 이민자들은 고통스러운 타국생활에 필요한 위안을 받고자 이민교회를 형성하게

되었다. 이민 교회는 세계의 선교에 중심적 기여를 하였으며, 여러 가지 사정에 의해 나그네와 외국인으로 타국 생활을 하게 된 사람들에게 큰 위로를 주고 의미있는 새 인생의 목적을 제시하였다.

이민 교회는 성서적 배경을 토대로 이해한 측면에 있어서 신학적으로 순수한 교회의 본질을 여러 면에서 소유하고 있음을 알 수 있다. 그 첫째로, 교회의 머리인 예수 그리스도는 이민자였다. 그는 하늘나라를 떠나 지상으로 이주하였으며 성육신(incarnation)을 통하여 현지에 적응하고 세상의 구원을 위해 자기를 희생하였다. 둘째로, 그리스도를 따르는 기독교인들은 고향과 친척으로부터 배척을 받게되며 십자가의 길을 걷게 된다. 따라서, 그의 교회는 고향과 조국을 떠나야 되는 상황이 언제든지 발생할 수 있으며, 이민 교회는 이런 것들이 자연스럽게 이해되어짐을 알 수 있다. 셋째로, 이민 교회는 천상에서 형성될 완전한 교회의 그림자이다. 그리스도의 우주적 교회는 여러 민족이 공존하는 교회로서, 국가적 경계 안에 있는 교회 보다 타민족의 접촉과 교류가 빈번한 이민 교회가 보다 더 가까운 예표적 모습을 나타낸다. 넷째로, 이민 교회는 문화적 명령과 선교적 명령을 실현하는데 있어서 필수적으로 요청되는 전위적 교회이다. 다섯째로, 이민 교회는 그리스도 안에서 이루어야 할 민족적 대립과 불신을 해소하고 화해를 실현하는데 있어서 선구적인 역할을 감당하는 모범적 교회이다.

즉, '이민자와 선교' 또는 '이민 교회와 선교' 라는 주제를 다루기 위해서는 다양한 접근(역사적, 사회적, 성서적, 신학적, 그리고 선교적인 접근 등) 들이 필요한데 그 중에 성서적 접근을 주로 시도하며, 이를 통해 이민 교회의 목회자들과 선교 지도자들이 먼저 자신들의 '이민자 (이민교회) 정체성'을 선교적인 패러다임 하에 이해하고, 결국 선교적 교회를 향한 사역을 지향하도록 도우려는데 그 목적이 있다. 결국 '도대체 이 이민이라는 것을 하나님 앞에서 어떻게 이해하고 반응하며 살 것인가?' 에 대한 해답을 찾는 여정이라 할 수 있으며, 여기서 몇 가지를 전제하고자 한다. (1) 지극히 당연한 이야기

이지만 우선 이민 교회의 목회는 아무리 뭐라 해도 담임 목사가 모든 권위와 지도력을 갖고 있다는 사실을 주목 (2) 대부분의 이민교회 성도들과 목회자들은 '나의 한인 이민자 됨 (Korean Immigrant-ness)이 하나님 앞에서, 그리고 그분의 Kingdom Business 하에서 무슨 의미가 있는가?' 라는 진지한 질문을 던져보지 않았다. 심지어 열심히 선교하고 있는 교회와 목회자들 또한, 이 질문에 대한 깊은 신학적 (특히 선교 신학적) 성찰이 충분치 않았음을 발견한다. (3) 나아가 이민 교회는 담임목사의 이 질문들에 대한 '선교 신학적' 회심 없이는 진정한 의미에서의 선교적 교회로 나아갈 수 없다. "도대체 이 이민, 또는 이민자라는 것을 내가 하나님 앞에서 어떻게 이해하고 살아야 하는가?, 이민자의 정체성이 선교와 어떻게 연결되는가?, 또 우리의 한국화된 기독교 신앙과 (Koreanized Christianity) 우리의 이민자 경험 (Marginality Experience) 속에 담겨있는 세계 선교를 위한 잠재력을 어떻게 폭발시킬 수 있는가?" 이 질문들에 대한 해답을 찾는 것은 결국 이민 교회 성도들에게 있어, 그 삶의 의미 (Meaning of Life) 를 분명하게 해 주는 것이므로 우리는 꼭 이 질문에 적극적으로 반응해야 할 것이라고 본다.

"교회가 무엇인가?" 이 교회론 (Ecclesiology)의 문제는 그 교회의 모든 존재 방식과 사역 방식을 결정짓게된다. 이민자의 삶도 마찬가지다. 사람은 누구나 정체성 (Identity) 을 통하여 자신의 인생을 해석하고, 방향을 설정하며, 또한 삶을 영위할 수 있는 힘을 얻게 된다. 따라서 "하나님 앞에서 이민자인 나는 도대체 누구인가?" "왜 여기, 이 이민자의 자리인가?" "하나님이 이민자인 내게 뭘 기대하시는가?" 등등의 질문에 대한 해답을 얻는 것은, 이민자들의 삶의 존재 방식과 남겨진 생을 살아가는 방법을 결정하 는데 결정적인 역할을 한다.

이민자의 삶을 이해하는 데 도움이 되는 인식의 틀, 통과 의례 (Rite of Passage) 라는 개념 (Turner 1995:94) 처럼, 흐리던 물체가 안경을 통해 보면 뚜렷해지듯이 오늘 이민자로 살

고 있는 우리들의 삶 또한 이 틀을 통해서 보면 더욱 분명해진다. 사실 이 '통과의례' 라는 구조는 이세상의 모든 사회들과 종교들 안에서 발견되는 것으로써, 어떤 성숙과 변화가 일어날 때 나타나곤 하는 세 가지의 단계로 (Separation, Liminality, Re-incorporation) 이루어져 있다. 예를 들어 아프리카의 원주민의 남자 아이들이 성인이 되기 위해서라면, 늘 이 통과의례라는 과정을 통과한다. 한 무리의 젊은이들이 친숙한 마을에서 떠나 밀림이나 초원 또는 광야로 나아간다 (Separation). 그곳에서 (Liminality) 그들은 자기들만의 공동 경험으로 원로들을 통해 부족의 기원과 역사를 듣는다던지, 남성의 책임을 배운다던지, 때론 사자를 잡거나 칼로 몸에 문신을 새기는 특별한 의식을 행한다. 그리고 마을로 돌아오면 (Re-incorporation) 그 부족은 저들을 더 이상 아이가 아니라 남성으로 받아들인다. 분명한 것은 어느 사회에서든지 이 구조가 존재한다는 것이다 (성인식, 결혼식, 수련회, 코딤 컨퍼런스 등). 그리고 학자들이 주목하는 것은 바로 그 두 번째 단계에서 구성원들의 '변화와 성숙' 을 가져오는 독특한 공동경험 (Communitas) 인데, 그것이 그 사회의 변화와 성숙을 이끄는 원동력이 된다는 것이다. 즉, 통과 의례라는 틀을 가지고 우리의 이민자 됨을 분석해 보면, 떠남을 경험한 우리가 두 번째 단계에서 고생하다가, 다시금 세 번째 단계로 잘 나아가지 못하고, 그 중간에서 실존적인 어려움을 겪고 있는 것으로 보여진다. 한인 이민자들의 이런 삶의 현실은 'Marginality as Forced Liminality' (이상현 1998:5) 로 불리우기도 하며 Getto 또는 Silent Exodus 현상 등이 모두 여기에서 비롯된다고도 볼 수 있다. 논문 작업을 위해 이민자들과 이민 목회자들과의 인터뷰들을 진행할 때, 자연히 필자가 알게 된 이민 교회의 성도들과 목회자들의 가장 큰 실존적인 문제는 바로 그 중간기에서 삶의 의미 (Meaning of Life) 를 갖느냐 못 갖느냐의 문제였다. 그 일을 위하여 우리의 '정체성의 변혁'이 필수인데 이를 세 가지로 정리하면 그 첫째는 자아 정체성 (Self-Identity), 둘째는 상황 정체성 (Context-Identity), 그리고 세 번째가 사명 정체성 (Task-Identity）이다. 그 변혁들이야 말로

우리 한인 이민자 그리스도인들에게 꼭 필요한 삶의 의미를 갖게 해 준다는 것이다. 이렇듯 신약과 구약을 통틀어서 성경은 온통 이민자들의 이야기로 가득 차 있음을 알 수 있다. 아브라함, 야곱, 이삭등 족장들 이야기, 히브리인들의 애굽 이주, 출애굽 사건과 광야 시대, 가나안 정복과 정착 이야기, 포로기 사건들, 나아가 초대 교회의 역사 등등, 온통 이민자들을 다루신 하나님의 손길로 가득 차 있음을 다루었다. 필자는 그 속에서 말씀하시는 이민자들의 세 가지 정체성을 살펴보고자 한다. 첫째, 가장 먼저 성경은 우리 이민자들을 단순한 구경꾼이 아니라 부르심을 향하는 순례자 (Pilgrim) 로 이해하며(히 13:14), 창세기 12 장에서 아브라함은 '하나님의 부르심' 을 향하여 길을 떠난 순례자의 원형이고, 이후 야곱과 요셉은 가족 문제로, 이스라엘 족속의 애굽이 주는 기근으로, 출애굽과 이스라엘의 포로기는 정치적인 이유로, 나아가 초대 교회 그리스도인들은 핍박을 이유로 각각 다른 나라로 움직이게 되었지만, 여전한 것은 그들 모두가 그 여정에서 분명한 하나님의 뜻을 발견하고 그리로 향했다는 것이다. 따라서 우리가 이민자의 인생을 하나님 앞에서 순례자의 그것으로 인식하게 된다면, 저들은 곧 (1) 하나님을 창조자요 주권자로 이해하게 된다. 순례자는 자기가 서있 는 곳이 어디이든, 사람들이 그어 놓은 국경이라는 선과는 상관없이 그 땅을 하나님의 통치가 이루어지는 그분의 땅으로 이해한다(최효섭 1995:38) (창 14:19-20; 시 95:4-5; 렘 29:4-7). (2) 하나님의 목적을 향해 움직이는 삶으로 이해한다 (히 11:8-10). (3) 하나님의 인도하심 아래의 삶으로 이해한다 (행 1:8; 행 8:4). 그때 이민자로써의 우리 삶을 바라보는 적극적인 시각이 형성된다. 우리는 어쩌다가 이 땅으로 흘러 들어온 이주민이 아니라 하나님의 분명한 섭리하에, 하나님의 또 다른 영토로 움직인, 하나님의 약속과 목적을 향해 움직인, 그리고 오늘도 성령님의 인도하심 아래 움직인 순례자 된 이민자들이라는 사실이다. 두 번째는, 우리들이 살아가고 있는 현실, 이 미국 땅이라는 Context 에 대하여 성경이 무엇이라고 말씀하고 있는지를 살핀다. 이민 신학자 또는 사회학자들은 우리 이민자들의 처한

곳을 변두리 (Margin) 라고 규정하지만, 성경은 사람들이 말하는 그 변두리의 땅을 하나님의 손길과 현현으로 인하여 새로운 의미가 부여되는 곳으로 적극 재해석한다. 사실 변두리는 중앙에 선 이들의 입장에서 보는 관점이요 사용하는 용어일 뿐이다 (Jung Young Lee 1995:30). 이점을 염두에 두고 '이민자' 자리를 성서적인 시각으로 재해석해야 할 필요가 있다고 생각한다. 만일 이민자들이 자신의 상황을 이 성경적인 패러다임으로 이해하기 시작하면 그들은 (1) 우리의 이민자 자리를 하나님의 소명이 주어지는 장으로 이해한다 (창 28:10-20; 출 3:1-12; 삿 10:2-3; 히 11:24-25). 아브라함, 야곱, 모세, 사사들, 포로기의 이스라엘 등등, 그들이 선 변두리 땅은 하나님의 소명이 주어지는 거룩한 땅이 되었던 것을 기억한다. (2) 이민자의 자리를 하나님 훈련의 장으로 이해한다 (마 4:1-11; 행 8:26; 딤전 3:16). (3) 이민자의 자리를 새로운 출발지로 이해한다 (왕상 19:1-18; 행 8:4, 26; 갈 1:17; 딤전 3:16, 빌 2:6-8). 지쳐 쓰러졌던 엘리야도, 주님의 사역 시작도, 사도바울의 회심후 준비 과정도, 초대 교회 빌립 집사의 Cross-cultural Mission 도 모두들 이 변두리에서 출발했음을 알 수 있다. 결국 이민자들이 서 있는 땅에 관한 '상황 정체성'은 '하나님 축복의 장'인 것이며, 필자는 우리들 사역 현장의 성도들이 바로 그러한 시각을 회복해야 할 것이라고 생각한다. 마지막으로, 하나님께서 우리에게 이 땅에서 기대하시는 '일', 그 사명에 관한 것이다. 성경은 처음부터 끝까지 하나님의 사람들에게 이것을 요구하는데, 그것은 바로 '하나님의샬롬'을 이 땅에 이루는 것이다. 사실 샬롬 (Shalom) 은 단순히 다툼이 없는 평화 정도가 아니라, 맨 처음 하나님께서 만들어 놓으신 원형적인 질서를 의미한다 (Snyder 2003:9). 이는 영적으로, 육적으로, 사회적으로, 관계적으로, 우리 삶의 모든 장에 이루어지는 하나님 나라의 존재 방식으로, 하나님 나라의 꿈과 기대가 결국 거기에 있다는 사실을 우리가 이해해야 하는 것이다. 만일 이민자들이 저들의 사명을 하나님의 그 꿈으로 이해한다면 저들은 이를 (1) 민족들 간의 샬롬으로 이해한다 (욘 1:11-13; 마 1:1-5; 롬 10:12; 계 7:9). 하나님은 민족우월주의 (Ethnocentrism)를 미워한다. 왜냐하면 그것이 바로 하나님 나라의 존재 방식 (계

7:9) 에 어긋나기 때문이다. (2) 문화들 간의 샬롬으로 이해한다 (단 1:3-21). 이민자들에게 이는 특히 중요한데, 이에 관한 여러 가지 이해의 패러다임들이 있으나, 우리들에게는 특히 창의적인 종합이 필요하다고 생각된다. 특별히 이민 1 세대들은 '문화는 어쨌든 계속 변화하는 것' 이라는 인식과 함께 '하나님께서 우리에게 문화적 창조성 (Cultural Creativity) 을 주셨음' 을 이해해야 하는 것이다. (3) 그것은 이민자로 부르셔서 나도 모르는 사이에 엄청난 선교적 잠재력을 담아 놓으신 하나님께서, 우리를 잃어버린 영혼들과 하나님과의 샬롬 (선교)을 이루는 도구로 선택하셨다는 시각이다. 그분은 아브라함을 열방을 향한 축복의 통로로 (창 12:1), 이스라엘은 열국을 향한 제사장의 나라로 부르셨으며, 나아가 디아스포라 또한 그 일을 위하여 부르셨다(출 19:6; 요 3:16; 행 1:8; 행 16:30-34; 벧전 2:9).

위의 조사한 세 가지 정체성의 변혁은 이민자들의 변두리 경험들에 의해 형성된 피해의식들과 소극적이며 부정적인 삶의 태도를 이민자로 부르신 하나님의 놀라우신 의도와 꿈을 통해 적극적이고 긍정적인 태도와 하나님 나라의 가치와 꿈 (Kingdom Value and Vision)을 갖게 했음을 알 수가 있다. 그리고 그 변혁이 일어나는 순간, 우리들의 변두리 경험 속에 담긴 이민자 경험은 하나님 나라를 위한 선한 도구요 잠재력들로 변화되는 것이다. 필자는 목사로서 바로 이 성서적인 이민자 이해와 접근이 얼마나 본질적인 것인지를 거듭 확인할 수 있었다.

이러한 성서적인 접근을 통해, 이민자와 이민 교회의 정체성을 고찰해 보았다. 하나님께서 이민자된 우리들을 누구로 이해하시는지, 우리가 살아가고 있는 이 땅이 무슨 의미가 있는지, 나아가 이곳에서 그분이 우리에게 기대하시는 사명은 무엇인지, 진지한 성서적 고찰을 통해 '정체성의 변혁'이 내 자신의 삶에도 일어나기를 기대해본다. 만일 우리가 그 작업을 진지하게 해 나가면, 그 과정 중에 하나님께서는 우리들의 이민자 됨 (Korean Immigrant-ness)이 얼마나 큰 특권이요 책임이요 축복인지를 알게 될 것이요, 또한 우리가 그것들을 가지고 교회와 성도들을 섬길 때, 하나님은 우리를 '샬롬' 이라는 하

나님 나라를 위한 선교적 도구와 공동체가 되게 하실 것이고, 그 결과 우리들의 섬기는 교회들은 마지막 때에 세계 선교를 위한 하나님의 전략적 도구로 부름 받은 한인 디아스포라의 부르심과 특권을 깨닫게 될 것이라고 본다. 그때야 말로 하나님께서 우리 안에 담아 놓으신 선교적 잠재력들은 하나님의 소원인 Kingdom Business 를 위한 원동력으로 화하게 될 것이라고 본다.

20 세기에 접어들면서 믿음과 문화에 관한 이해가 직면하는 두 가지 주된 도전들을 알아 보기로 한다. 첫째로, 성경 속의 주요 변동들과 인물들이 어떻게 문화 형성 과정에 말려들게 되었는지에 관한 미묘하고도 정교한 관점을 볼 것 같으면, 성경에서 발견되는 다양성을 서술함으로써, 문화에 관한 신학을 세우기 위한 원천들을 제공[79]하는데, 이 문화에 관한 신학은, 많이 읽힌 리처드 니버의 고전적인 책 "그리스도와 문화"에서 발견되는 이것이냐 저것이야 찬성이냐 반대이냐 하는 이분법들을, 또는 단순히 약간 더 미묘한 차이를 보인 접근 방법들을 뛰어넘는 것이다. 두번째 기여는 바로 '문화화'라는 언어 표현 그 자체에 있다. 그가 신학에서도 사회 과학들에서도 안착되지 못한 이러한 신조어의 단점들을 강조하고 있다. 성경 안의 상호 작용들을 지적함으로써, 르그랑은 문화와 믿음 둘 다 그것들이 복합적으로 이해될 필요가 있다는 점을 상기시키고 있음을 알아야겠다.

2.다민족 선교에 대한 신학적 해석

1) 다민족 선교에 대한 신학적 정의

성서적 관점에서의 이민의 역사 및 이방과의 결합등으로 이루어지는 다민족간의 결합으로 인한 문화 형성의 자료가 풍성한 반면, 다민족 선교의 차원에서의 신학적

[79] 루시앙 르그랑저, *성경적 문화관*, 금빛내렴 옮김, 살림 기독교, 2007

정의를 찾기에는 힘들다는 것이 아이러니컬한 정의라고 본다. 즉, 구약에서 선교 사상을 찾기 어려운 까닭은 일반적으로 구약에는 다민족 선교의 신학적 개념의 정의로 내세울 만큼 체계적이며 논리적 근거의 부족이라고 볼 수 있다. 이러한 견해는 최근 선교 학자들이 구약에서 선교의 개념을 찾기가 힘들다는 것을 매우 당연하게 여겼기 때문이다. 선교학자 요하네스 바빙크(Hohannes Bavinck)도 일찍이 구약에서 선교적 근거를 찾을 때의 어려움을 설명하고 있는데, 다음과 같은 이유에서 구약에는 선교가 없는 것 처럼 오해하게 된다고 했다.[80] 첫째, 구약에는 이스라엘 백성들을 하나님께서 선택한 특별한 민족으로 여기는 선민 사상이 나타나기 때문인데, 이러한 선민 사상이 지나치게 강조되어 편협한 민족주의적 모습을 띠고 있다는 오해 때문이다. 둘째, 구약에서 나타나는 이방 나라들이 선교의 대상인가 하는 문제인데, 구약의 많은 부분에서 하나님은 이방 족속들을 향한 피 비린내 나는 전쟁과 멸절을 명령하고 있고, 이방 나라들에 대한 어떠한 자비나 축복의 말씀이 없다는 오해 때문이며, 이방 나라 들은 하나님의 구원을 이루는 대상이 아니라, 이스라엘을 끊임없이 위협하고 우상 숭배로 유혹하는 존재로 그려지고 있기 때문이다. 그러나, 필자는 이러한 어려움에 대해서 다문화의 이해를 통한 선교 신학의 관점에서 교회론적으로 접근하고자 한다.

2) 문화의 이해를 통한 선교 신학의 관점에서 본 교회론

그리스도와 문화의 문제에 대한 토론은 오히려 기독교인 자신들, 그 개인 양심의 숨은 깊이에서 더 자주 일어나고 있는 일이라고 본다. 이것은 신앙과 불신앙 사이에서 되어지는 투쟁이나 타협이 아니라, 신앙과 신앙 사이에서 되어지는 씨름과 화해인 것이다. 예수 그리스도는 우리의 세계로 이해하는 열쇠로서 최고로 중요한 것이며, 그는 하나님

---

[80] J. H. Bavinck, *An Introduction to the Science of Missions*, 전호진 역, *선교학 개론*, 서울, 성광문화사, 1980, 30

과 인간과 선과 악에 대한 지식의 주요 원천이며, 끊임없는 양심의 동반자, 그리고 악으로 부터의 구원자이다. 기독교인의 경험 안에 나타난 그의 역할이 각각 다르다 할지라도, 그 역사하시는 이는 같은 그리스도이시다. 하나님에 대한 진리를 가르치는 교사로서의 그리스도는 그 자신 안에 진리의 계시를 가지고 있는 그리스도이시다. 교회의 창설자이신 그리스도는 새 법을 준 그리스도이시다. 인간 활동의 전적인 과정과 그 활동의 전적인 결과를 가리켜 문화[81]라 한다. 문화의 특징을 살펴보면 1)사회 안에서 인간 생활에 불가피하게 얽히어 있기 때문에 언제든지 사회적인 성격[82]을 가지고 있다. 2) 문화는 인간의 성취이다. 3) 인간의 성취물이라는 것은 다 어떤 목적 또는 목적들을 위하여 고안된 것[83]이다. 말하자면 문화라는 것은 가치의 세계이다. 문화의 특징은 다원주의를 지향하고 있다.[84] 리차드 니이버의 '그리스도와 문화(Christ and Culture)' 다섯 가지 유형 분류를 보고자 한다. 첫째 유형은 그리스도와 문화가 서로 대립 된 것을 강조하는 해답이다. 기독교인이 생활하고 있는 사회의 관습이 어떤 것이든, 또는 인간이 성취한 어떤 업적을 이것이 보존하고 있든지 없든 지를 막론하고 그리스도는 이것에 반대의 입장을 취한 것으로 보며, 따라서 그는 사람들에게 양자택일을 강요하는 것으로 이해하고 있는 것이다. 초대 교회사에 있어서 유대인들이 예수를 배격한 것은 기독교인이 유대적 문화에 적의를 표시한 것에 대한 결과여서, 이에 대하여 클라우스너 (Klausner)는 유대인 편을 변호하고 있다. 그리고 로마 제국에서 기독교인 에게서 법적 보호를 박탈한 것은 그들이 헬라, 로마 문명을 도피하거나 공격한데서 생긴 것이라 한다. 중세기에 수도원 규정

[81]Cf. James Harvey Robinson, Art, *Civilization*, Encyclopedia Britannica, 14th ed., Vol. V, p. 735; Carl Brinkmann, art. "Civilization", *Encyclopedia of Social Sciences*, Vol. III, pp. 525 ff.

[82]문화에 대한 개인과 사회의 관계에 있어서는 Ruth Benedict, *Patterns of Culture*, 1934, Chapters VII, VIII 을 참조하라.

[83]말리노브스키도 문화의 중심 개념을 논할때 "an organized system of purposive activities" (목적을 가진 활동의 조직된 체계)라고 정의하였다. *A Scientific Theory of Culture*, chps. V, VI.

[84]Ruth Benedict, *Pattern of Culture*, 1934, chap. II; Malinowski, A Scientific Theory etc. , chaps, X, XI 참고

이라든지 소종파 운동에 있어서 기독교적 문화를 지향하는 사람은 '세상'을 포기하고 "거기서 나와서 갈라서라"고 한 것도 같은 실례라 한다. 현대에 있어서도 이런 유형의 해답은 선교사들이 새로 믿는 사람들에게 소위 이교적 사회의 관습과 기관에서 온전히 나와야 한다고 권고하는데서 드러난다. 그 밖에 서양에서도 염세적인 기독교인이나 그런 그룹의 적은 무리로 말미암아 흔히 생겨지는 해답이며 부분적으로는, 기독교적 신앙과 자본주의 또는 공산주의를 대립시키며 또는 산업주의와 국가 주의, 카톨릭과 프로테스탄트 등을 진정한 기독교 신앙과 대립시키는 사람들로 말미암아 이런 주장이 밝혀지고 있다. 두번째 유형은 그리스도와 문화의 사이에 근본적인 일치가 있다고 인정하는 유형의 해답이다. 여기서는 흔히 그리스도가 인간 문화 사상에서 위대한 영웅으로 나타난다 (Culture-Protestantism)[85]. 그의 생활과 교훈은 최대의 인간 업적이라고 본다. 그들의 믿는 바에 의하면, 가치를 지향하는 인간의 열망이 그리스도 안 에서 그 장점에 달했다고 한다. 그는 과거의 모든 선한 것을 재확인함과 동시에 문명의 과정을 정당한 목표로 인도한다. 뿐만 아니라 그리스도 자신도 문화의 한 부분이다. 그것은 그도 전승하고 보존해야 할 사회적 유산의 한 부분이었기 때문이다. 현대에 있어서는 기독교와 서양 문명, 예수의 교훈, 또는 예수에 대한 교훈과 민주주의 등의 관계에 특별한 관심을 가지고 있는 기독교인들로 말미암아 이러한 해답이 주어지고 있다. 그러나, 그리스도와 동양 문명의 일치라든지, 그리스도와 마르크스 사회[86]의 정신과의 일치라든지를 강조하는 사람들도 혹시 있음을 본다. 초기에는 이런 선의 해답이 그리스도와 문화를 대립시키는 유형의 해답과 동시에 제공되었다. 마지막으로 그 밖의 다른 세번 째 유형의 해답은 그리

[85]Karl Barth 가 이 용어를 발명한 것으로 기록되어 있다. 특히 그의 Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, 1947, chap. III. Pp. 387 ff.; cf. K. Barth, "Schleiermacher"in his Die Theologie und die Kirche, 1928, pp. 136 ff.; Richard B. Brandt, The Philosophy of Scheiermacher, 1941, pp. 166ff., Schleiermacher 가 기독교 윤리와 철학적 윤리의 통일성에 대하여 가장 적절하게 진술한 것은 그의 논문 "덕의 이념에 대한 철학적 논고" 이다. 그것은 Saemmtliche Werke(Reimer), Pt. III, Vol. II, pp. 350 ff.에 있다.

[86]안점식, *세계관과 영적전쟁*, 죠이 선교회 출판부, 1998. 331-334

스도와 문화의 두 큰 원칙 사이에 있는 위대한 차이점을 분명히 유지함과 동시에 이 둘을 어느 정도의 통일성 안 에서 결속해 보려고 애쓰는 것이다. 이 세 그룹은 그리스도와 문화의 두 권위를 어떻게 결부시키느냐 하는 그 수법 여하에 따라 서로 구별되고 있다. 세번째 유형은 제 2 의 유형과 비슷한 것이어서 그리스도는 문화적 열망을 성취시키고 진정한 사회 기구를 회복한 분이라는 것이다. 그러면서도, 그에게는 문화에서 산출된 것도 아니요 문화에 직접 공헌하는 것도 아닌 무엇이 또한 있다는 것이다. 그는 사회 생활과 그 문화에 대하여 연속선을 가지고 있음과 동시에 불연속선을 가지고 있다. 인간 문화와 접속선을 가지고 있음과 동시에 불연속선을 가지고 있다. 인간 문화와의 접속선을 가지고 있다는 점에서 인간을 그리스도에게로 인도할 수 있게 된다. 그러나, 그것은 다만 극히 초보적인데 그칠 뿐이요, 인간이 그에게 참으로 도달하려면 불 연속적인 것에 대한 비약이 절대로 필요한 것이다. 더 자세히 설명 한다면 진정한 문화는 모든 인간 업적, 인간으로서의 온갖 가치 탐구, 모든 인간 사회 등을 초월하지 않으면 안된다. 그리스도는 인간의 열망이 일찌기 상상도 못했고 인간의 노력이 그것을 획득할 수 없다. 위로부터의 선물을 가지고 인간 생활 속에 들어왔다. 다만 인간을 초자연 적 사회, 새로운 가치 중심에 관련시켜 주는 때에만 그것을 획득할 수 있는 것이다. 그리스도는 진실로 문화의 그리스도이다. 그러나 동시에 그는 문화 위에 있는 그리스도[87]이다. 이 종합형은 토마스 아퀴나스와 그의 추종자들에 의하여 가장 잘 대표되고 있다. 그러나 초대나 현대에 있어서 그 밖에도 많은 대표자들이 이에 가담하고 있다. 네 번째 유 형으로는 그리스도와 문화 양자의 이중적, 불가피적인 권위를 인정하는 것이다. 그러나, 동시에 양자간의 상반성도 긍정한다.[88] 이렇게 해답하려는 사람들은, 기독교인은 평생 동안 서로 합의되지 않는

---

[87]리차드 니이버, *그리스도와 문화*, 김재준 역, 대한 기독교 서회, 2001. 120-150

[88]이원론들 중에는 방관적인 평행주의, 또는 도덕 생활의 다원적 분할주의 등이 있다. Reinhold Niebuhr 의 *Moral Man and Immoral Society* (1932)와 A.D. Lindsay 의 *The Two Moralities; Our Duty to God and Society* (1940)등이다.

두 권위에 동시에 복종하지 않을 수 없다는 사실에서 생기는 긴장성 안에서 살아가게 마련이라는 것이다. 그들은 그리스도의 주장을 세속 사회의 그 것에 적용시키려는 두 번째, 세번째 유형의 그룹들의 태도를 배격한다. 그 점에서는 그들은 '문화에 대립하는 그리스도'를 신봉하는 자들과 동조한다. 그러나, 그들은 하나님에 대한 복종 이 사회 제도에 대한 복종을 전제로 하며 사회에 충성과 그 사회의 심판자인 그리스도에 대한 복종을 동시에 요청하는 점에서 그 신념을 달리한다. 이렇게 함으로써 사람은 두가지 도덕에 복종하게 된다. 그리고 두 세계, 즉 서로 연속되지 않을 뿐 아니라, 대체로 상반되는 두 세계의 시민 노릇을 동시에 하지 않을 수 없게 된다. 그리스도와 문화의 양극성과 긴장성 안에서 인생은 역사의 피안에 놓여 있는 의인의 희망 안에서 불안 정하고 죄악된 생을 계속하지 않을 수 없게 되는 것이다. 루터가 아마도 이 유형의 해답 에서 최대의 대표자로 인정될 것이다. 그러나 루터파가 아닌 다른 많은 사람들도 이 문제 해결을 위해서는 루터의 이런 태도를 따르지 않을 수 없게 되었다. 다섯 번째 유형은 세 번째 유형과 같이 중재적인 해답이어서 그것은 개변주의자 (Conversionist)의 해결 방법[89]이다. 이것을 주장하는 사람들은 첫 번째와 네 번째의 해답자와 동조하여 인간 본성은 타락되고 비틀어져 있는데 그것이 문화면에 나타날 뿐 아니라, 문화로 말미암아 전승된다고 이해한다. 그러므로, 그리스도와 모든 인간적 제도와 관습과는 서로 대립되는 것을 인정한다. 그러나 이 반립 (Antithesis)은 첫번째 유형의 그룹에서와 같이 기독교 인을 세계에서 분리시키는데로 이끌어가는 것도 아니고, 네번 째 그룹에서와 같이 다만 초역사적 구원을 바라고 참으라는 것도 아니다. 그리스도는 각자의 문화와 사회 안에 있는 인간을 개변시키는 분이다. 그는 인간을 향하여 문화에서 떠나라고 말씀하는 것이 아니다. 문화를 떠나서 자연도 없으며, 사회를 떠나서 사람이 스스로 개심하거나 우상 숭배 에서 하나님

---

[89]리처드 니이버, *그리스도와 문화*, 김재준 역, 대한기독교서회 , 2001. 190

께로 돌아올 수는 없기 때문이다. 이런 유형의 커다란 윤곽은 어거스틴에게서 나타난 것이라 할 수 있으며, 존 칼빈이 이것을 명료하게 했고, 그 밖에 많은 다른 사 람들이 이 두 사람의 견해와 관련 되어있다. 나는 이 다섯 가지 구성적 개념에 속하는 유형의 해답들의 제시를 보면서 인위적 구조적인 느낌도 인정한다. 그러나, 그 어느 개인 이나 그룹이 온전히 그 유형에 꼭 맞는 것을 발견할 수 는 없다는 것이 사실이다.[90] 모든 역사의 인물들은 그들을 지칭하는 어떤 다른 부류의 생각에 더 많은 유사성을 가지고 있 다는 것을 보여준다. 유형론적 방법은 역사적으로 정확을 기할 수 없는 것이라 할 지라도, 기독교인으로 하여금 그들의 영속적인 문제와 오랜 씨름의 마당에서 다시 나타나는 주요한 동기들의 연속성과 의의를 환기시켜 주는 장점을 가지고 있다. 그러므로 이 방법 이 오늘 우리 세대에 있어서, 그리스도와 문화의 문제에 대한 해답을 추구하고 있는 우리에게도 어떤 방향을 정해 주는데 도움이 될 수 있을 것으로 믿는다. 말하자면, 우리가 기독교의 구성 요소를 설명할 때, 두 가지의 본질적인 요소를 생각해 볼 수 있는데, 그 하나는 초문화적인 하나님의 말씀이요, 다른 하나는 이 말씀을 역사적으로 표현하는 문화적인 형식이다. 문화적인 형식없이 복음의 선포는 있을 수 없다. 복음은 항상 인간을 향한 것이며, 인간에게 정의되고 인간의 구원을 위해서 던져지는 하나님의 말씀이기 때문이다. 니이버의 견해와 같이, 인간적인 모든 것이 문화라고 정의될 수 있기 때문에 더욱 그러하다. 성서 속에서 복음이 문화적 형식을 입은 최초의 형태가 '성육신 사건'이라고 말할 수 있다. 영원한 말씀(로고스)이 되신 하나님의 아들 예수께서 인간의 몸인 나사렛 예수 안에서 인간의 유한한 언어와 사고와 관습과 생활의 세계 속에 들어 오신 것이다. 따라서 하나님의 말씀은 단순히 신비적으로 들려오는 영적 청각이나 직관의 대상이 아니라 항상 쓰여진 기록의 성서를 통해서 비로소 우리들에게 말씀하시는 것이다. 그리스도 안에서

[90]C.J. Jung, Psychological Types (1924)는 유형론의 표본으로서 암시와 깨달은을 주는 바 많다. 유형을 개별적인 데 적용할 가능성에 대하여는 특히 pp. 10f., 412 ff 를 참고하라.

하나님을 만나는 현재가 곧 역사라는 개념을 가진 개변주의자로서는, 창조와 문화의 세계가 최후로 종말을 고한다는데 대한 기대보다도 만물을 그에게 끌어 올려 변화시키는 그리스도의 능력에 더욱 민감할 것은 사실이다. 사실, 개변론이라는 주제는 바울에서 암시되었다. 그러나 나중에는 육신과 죽음과 죄의 강압력 등에 대한 그의 사상으로 말미암아 압도되어 버렸다. 아마도 그것은 요한복음에서 가장 잘 지적되어 있다고 본다. 그러나, 이 복음서와 요한 1 서와의 밀접한 관련성이 암시하듯이, 거기에는 분리주의적인 논조가 수반되어 있다. 제 4 복음서의 '야누스[91]의 실재'(Janus-like Reality)라고 일컬어진 바, 곧 '대립자의 연합'은 보기에는 서로 모순되는 것들의 합일이 문화 세계에 대한 태도에도 적용 될 수 있다.[92] 그의 표현 방식은 시간적이 아니라 공간적이다. 그리고 예수 그리스도로 부터 흘러 나오는 생명의 운동은 상향적인 운동이다. 그리스도에 대한 찬양과 흠앙에 의하여 높이 올려진 인간의 영혼과 행위와 사상의 상승이다. 이것이 인간 문화의 가능한 본질이다. 즉, 하나님의 영광 안에 있고 하나님의 영광을 향하여 있는 변화된 인간의 삶이다. 인간으로서는 이것이 불가능하다. 그러나, 그 자신을 위하여 몸과 영혼을 가진 인간을 만드시고, 그의 아들을 세상에 보내셔서, 세상으로 하여금 그를 통하여 구원받게 하신 하나님에게는 모든 일이 가능하다.[93] 그러므로, 구원은 오직 하나님으로 부터만 가능하며, 하나님은 세계 인류의 여러 민족들을 하나로 하실 수 있는 유일한 분이시며, 우리 모두가 그리스도 안에서 연합하여 하나님께 영광 돌릴 수 있는 것이다.

---

[91] 야누스는 고대 로마의 신의 이름으로서 **두가지 얼굴을 가지고 있는 신**이라 한다.

[92] Cf. G. H.C. MacGregor, *The Gospel of John* (The Moffatt New Testament Commentary). 1928, p. ix, 거기에 이복음서 안에 있는 antitheses 에 대한 많은 비판가들의 견해를 종합한 것이 있다. 그리고 E.F. Scott, *The Fourth Gospel*. 1908, pp.11 ff., 27.

[93] 리처드 니이버, *그리스도와 문화*, 김재준 역, 대한기독교서회, 2001. 195

2) 기독교 문화 이론의 토대를 세운 문화 신학자들

(1)메이천의 문화관과 현대주의 신학 비판

존 그레샴 메이천(John Gresham Machen, 1881-1937)은 '기독교와 문화'라는 제목으로 1912 년 9 월 20 일 프린스톤 신학교 설립 100 주년을 축하하는 자리에서 연설을 했다.[94] 그는 기독교와 문화의 관계에 대해서 교회 내의 극단적인 두 전통, 즉 하나는 기독교의 기초를 이루는 개념에 전념하는 사람들과 다른 하나는 복음 증거만을 위해 헌신 하는 사람들이 있는데, 이들이 서로 비난하고 있는 것은 잘못이라며 성질이 다른 것을 인정해야 한다고 말한다. 거기에 덧붙여 만일 교회가 하나님을 상실한다면, 이 논쟁은 아무 쓸모가 없다고 말한다. 메이천은 30 년간의 거대한 이탈이 교회에서 이루어졌다고 말하며, 그 원인이 주로 지적인 영역에 있다고 진단한다. 그는 교회 이탈의 원인을 물질 주의에 있다고 생각하는 것에 대해서 그것은 부분에 불과하다고 말한다. 오늘날 교회의 이탈이 대학에서 가장 강하게 일어나고 있는데, 그것이 지적인 영역에서 위기를 찾아야 한다는 증거라고 논증한다. 메이천은 지성의 빈곤과 아울러 기독교와 문화와의 관계에도 교회가 관심을 기울여야 한다고 주장한다. 그는 전반적인 교육 시스템이 종교와 문화를 분리시키고 있는 것에 대해서 심각하게 생각해야 한다며, 기독교와 문화에 대한 대응 양식 두 가지가 잘못되었다고 말한다. 첫째, 기독교가 문화에 종속될 수 있다고 보는 자유주의자들에 대해 비판한다. 자유주의자들은 기독교에서 초자연적인 것을 제외하고 기독교를 인류 문화의 일부분으로 만들었다. 때문에 자유주의자들의 생각은 복음이 아니라고 단언한다. 둘째, 기독교를 유지하기 위해 문화를 파괴하거나 무시하려는 경향을 보이는 복음주의자들을 비판한다. 메이천은 기독교와 문화에 대한 두 가지 잘못을 지적하면서그 가능성에 대해 언급한다. 즉, 그는 "예술과 학문을 파괴하거나 무관 심한 것 대신에 인문주의자의 열정을 가지고 문화를 양육하며, 동시에 하나님 섬김에 그것들을 거룩히

[94] 김길성, *메이천 박사 저작선집*, 총신대 출판부, 2002

바치도록 하자."고 언표하였다. 기독교는 수도원으로 퇴각하는 대신에 모든 족속 뿐 만이 아니라 인간의 모든 사상 속에도 깊이 침투해야하며, 보다 능동적으로 거룩한 문화를 가지고 전진해야 한다고 강조한다. 현대 문화는 강력한 세력으로 모든 계급들에게 영향을 미치고 있다. 그는 현대 사상을 논박해야한다고 말한다. 현대 문화가 하나의 강력한 권세로서 작용하기 때문에 종교적인 감성만으로는 충분하지 않고 지적인 작업을 해야 한다고 강조한다. 그는 교회가 손쉬운 방법으로 현대 문화에 접근할 때, 게으름의 열매를 거두어 들일 것이고, 상황은 절망적이게 될 것이라고 말한다. 메이천은 현대 문화에 영적인 측면이 있음을 간파하라고 청중들에게 말한다. 이러한 시대에 교회는 기쁨으로 전투에 임해야한다. 특히 영적인 영역인 죄, 죽음, 구원과 생명, 그리고 하나님에 대해서 논쟁적인 전투가 전개되고 있다. 그런데 교회는 논쟁을 하지 않고 시대 현실에 몸을 맡기도 있으며, 특히 설교에서그러한 문제를 다루지 않고 있다. 이것은 명백한 책임회피이다. 교회는 거짓없는 확신을 높이고 전투를 벌인다면 하나님께서 성령의 은혜로 교회를 다시 힘이 있게 하실 것이라고 그는 단언한다. 이상에서 보듯, 메이천은 대학 에서 교회에 대한 이탈이 심각하게 일어나고 있음을 우려하며 지성의 위기 때문에 교회 가 무너지고 있다고 진단한다. 그는 그 대안으로 교회는 현대 문화 속에 들어있는 영적인 측면에 대한 지성적인 답을 들고서 전투에 임할 것을 제안한다. 아울러 그는 기독인들에게 인문주의자의 열정을 가지고 문화를 양육할 것을 촉구하고 있다. 조지 마르스텐은 메이천을 다루면서 가장 흥미를 끄는 것이 그의 역사관이라고 밝히고 있다.[95] 마르스텐은 메이천이 성경은 역사이며, 성경은 역사적으로 기록된 것이라며, 기독교가 실제로 일어난 사건에 근거한 것이 아니라면 기독교는 아무것도 아니라고 말하고 있음을 지적한다.

[95] 조지마르스텐, *미국의 근본주의와 복음주의의 이해*, 홍치모 역, 성광 문화사

(2)라인홀드 니버(Reinhold Niebuhr)의 기독교 사회 윤리학에 기초한 문화관

니버는 기독교 사회 윤리학의 기초를 놓았고, 다섯가지 문화 모델을 제시하여 우리에게 비교적 친숙한 문화 신학자이다. 니버는 기독교인으로서 문화적 책임을 다했다. 그는 단순히 경제적 현상만을 본 것이 아니라 인간성과 역사에 관한 기독교 신학적 통찰력, 그리고 구체적으로 행동하는 문화 운동가이다. 그는 개인적 도덕과 사회적 도덕으로 나누고 정치학적 방법론을 사회 윤리의 분석틀로 제시했다. 그는 인간의 본성에 대한 낙관적 해석이 잘못된 점을 깨닫고, 인간은 교만한 존재이며 집단화될 때 더욱 이기심이 작동한다고 보았다. 그는 공산주의와 자유주의의 인간 본성에 대한 해석이 잘못되었음을 성경 안에서 찾고, 완전한 아가페의 사랑을 '불가능한 가능성'으로 제시한다. 그는 아가페의 사랑이 인간의 마음과 행위에 대해서 비판적인 기능을 하며, 인간에게 공동체의 유지와 향상을 가능하게 만드는 원동력이라고 말한다. 그는 지나치게 이상주의적이고 낙관적이었던 미국인들에게 미국의 현실과 세계 안에서의 미국의 위치를 일깨워주면서 자기 만족과 교만에 빠지지 않도록 경고한 예언자이다. 그는 문화 모델에 대한 연구는 기독교와 문화를 다루는데 큰 공헌을 했다할 수 있다. 우리가 니버에게서 배울 것은 자신의 오류를 솔직하게 인정하는 학문적 태도이다. 우리는 그가 "그리스도와 문화"에서 아무리 우리가 그 연구를 확장시키고 세련시켜도, 그것이 기독교적인 답변이라고 단언할 수 있는 결론에 도달할 수 없다는 것이 확실하다고한 점을 기억해야 할 것이다.

(3)프랜시스 쉐퍼의 문화 변증학

쉐퍼는 인간의 전적 타락을 문화 이해의 전제로 삼는다. 쉐퍼는 현대 문화가 퇴보되었다고 말한다. 쉐퍼는 그 증거로 로마 말기의 표지들이 현대 사회에 다시 등장하고 있다고 본다. 로마말기에는 다섯가지 특징이 있었다. 첫째, 쇼와 사치의 고조, 둘째, 빈부의

격차 심화, 셋째, 성에 대한 집착, 넷째, 예술에서 독창성을 가장한 기형성, 창조성인 것처럼 가장한 열정주의, 다섯째, 국가를 떠나려는 욕구의 증대이다.[96]

또 쉐퍼는 현대 문화가 퇴보하고 있다는 또 다른 증거로 인본주의와 상대주의적 관점이 전적으로 현대 사회에 받아들여지고 있음을 지적한다. 그 결과 51%의 사회가 되었다. 51%의 사회란 절대 기준이 없기 때문에 가수가 인정하면 그것이 법이다. 그 결과 대중의 여론이 인간의 존엄성을 해쳐도 거기에 대항할 수 없다. 즉 노인이나 난치병 환자, 정신 이상자를 죽이는 것에도 51%가 동의하면 사회의 이름으로 약자를 죽일 수 있다. 그러나 과거에는 다수가 투표해서 결정한 일도 어느 한 사람이 성경을 가지고 바른 진리를 말하면 그 판단을 받아들였다. 쉐퍼는 성경이 문화를 판단해야 하는데 현실은 성경이 문화에 맞춰지고 휘어지고 있어 문제라고 지적한다. 성경이 타락한 문화를 판단하고 확고부동한 토대가 되어야하는데 그러하지 못하고, 다른 세계관에 오염되어 있음을 직시한다. 그런데 교회는 이러한 문화적 현실을 직시하지 못하고 적절하게 대응하지 못하고 있다는 점이다. 쉐퍼는 현대 문화 전반에 걸쳐 다양한 분석을 시도하여 무리한 일반화라고 비판을 받기도 하지만, 현대 그리스도인들에게 전반적인 문화 현상을 해석할 수 있는 틀을 제공해 준다는 점에서 큰 의의가 있다하겠다.

쉐퍼는 문화 변증학의 목적을 방어와 전달이라고 보았다. 그는 방어보다 전달에 더 많은 관심을 기울였다. 그가 방어보다 전달에 더욱 역점을 둔 것은 복음을 전도할 목적을 가지고 있기 때문이다.[97] 그는 개인마다 세계관을 가지고 있기 때문에 자신이 가지고 있는 세계관에 내포된 모순을 알도록 도와 주어야 한다고 생각하여, 기독교적 안목으로 서구 예술과 문화를 분석했다. 쉐퍼는 "만일 사람들에게 복음을 전하려면 현재 사상의 조류가 어떻게 흐르고 있는지를 알 필요가 있다"고 말하면서 "시대와 장소에 따라 교회

[96] 성인경, *프랜시스 쉐퍼 읽기,* 예영 커뮤니케이션, 1997.119-124

[97]프랜시스 쉐퍼, *이성에서의 도피,* 김영재 역, 생명의 말씀사, 1989, 64-66

는 그 시대와 장소의 언어와 사고방식을 고려하여 알아들을 수 있는 말로써 복음을 전할 책임이 있다."고 주장한다. 그러기 위해서 쉐퍼는 먼저 무신론자의 세계관으로 들어가 그의 긴장과 정신적 갈등, 아픔을 함께 마누어야 한다고 말한다. 그들과 함께 하면서 대화를 통해 성경적 전제로 밀어 붙여 무신론자의 지붕을 제거해야 하며, 지붕이 제거되면 적나라한 모습이 드로나는데 그 때 너무 빨리 잡아주려고 하지 말고 그가 필요한 것이 무엇인가를 보게 해 주어야한다고 말한다. 쉐퍼는 이러한 변증 방법을 '호랑이 등에 태우는 것'이라고 비유했다. 여기서 쉐퍼 변증학의 독특성이 드러나는 바, 문화를 통해 복음의 다리를 놓고, 상대방의 입장에 서서 토론을 전개하면서 그들이 가지고 있는 세계관의 모순을 스스로 깨닫게 하여, 그것을 접촉점으로 삼아 성령님의 도우심을 바라는 것이다. 그의 변증 방법은 성경 진리의 교리적 진술이 아니라 외부 세계와 인간 존재 그 자체에 관한 진리를 20 세기 인간들에게 심어주는 하나님의 일반 은총과 문화를 고려 한 복음 이전적 접근 방법이다.[98] 변증학이 주로 적용되는 세가지 유형은 다음과 같다. 첫째, 진리관의 차이에 따른 사례 세 가지를 보면, 먼저 복음에 대한 지식이 있는 사람의 경우에는 곧 바로 예수를 영접하라고 말해야 한다. 왜냐면 사전 지식에 기초하여 대답을 들을 준비가 되어있기 때문이다. 다음, 정직한 질문을 갖고 씨름하는 경우에는, 거기에 적절한 대답을 해 주어야한다. 또 진리가 있다고 믿지 않는 사람을 만났을 경우에는 전제에 대한 대화를 해야한다. 변증가는 전제의 비일관성을 접촉점으로 삼고, 객관적인 진리에 대한 인식으로 인도해야한다. 둘째, 지적 수준의 차이에 따른 사례 세 가지를 보면, 먼저 문제 의식이 없는 사람을 만났을 경우에는 일부러 질문을 만들어서 다룰 필요가 없지만, 대부분의 사람들은 문제 의식을 가지고 있지만 적절하게 표현하지 못하는 경우가 많다. 이 경우에는 적절한 언어 구사로 표현해 주어야 한다. 세상의 변화를 감지하는 사람을 만났을 경우에는 상대 주의의 문제를 제기하고 그가 처해 있는 그곳에서 문제를 풀

[98] 이정곤, *프랜시스 쉐퍼의 변증방법 연구*, 장신대 신대원 석사, 1989, 57-59

어 주어야한다. 또한 모든 것을 상대적이라고 믿는 사람을 만난 것을 경우에는, 전제에 대한 토론을 통해서 진리가 있다는 것을 먼저 이야기 해야하며, 그것을 믿지 않는 것은 논리적 모순이요, 불순종이요, 죄라는 것을 보여주어야한다. 셋째, 회심의 차이에 따른 사례 세 가지를 보면, 도덕적 고민이 있는 사람이라면, 죄로부터 구원받을 수 있을지 고민하는 사람이다. 이런 사람의 경우에는 복음을 직접적으로 전해야한다. 다음, 심리적 갈등이 있었던 사람의 경우에는 복음을 직접적으로 전해야 한다. 다음, 심리적 갈등이 있었던 사람의 경우에는 따뜻한 사랑으로 인간적으로 접근해 야한다. 또 지성적인 사람에게는 지적으로 접근해야한다.

이상에서 보듯, 모든 사람을 동일하게 취급해서는 곤란하다. 문제를 파악하고 적절한 변증적인 적용과 대답을 찾아보는 것이 지혜롭다. 쉐퍼는 최종적인 변증은 기독교의 삶 자체라고 말하고 있다. 삶 자체가 문화이기 때문이다. 다음으로 교리적인 접근을 해야한다고 주장한다. 그의 변증학은 방어보다 문제의 핵심을 찌르고 그 원인을 규명하여 장래를 위한 희망적이고 적극적인 처방을 제시했다는 특징을 가지고 있다. 그는 복음을 변증할 수 있다는 가능성을 후학들에게 심어주었으며, 기독교의 객관적 진리를 강화하기 위해 지성적인 접근의 필요성을 깨닫게 해 준바가 크다고 본다.

서구의 복음주의 교회에서 쉐퍼가 차지하는 비중과 인기가 날로 상승 일로에 있다. 20 세기 문화 변혁기에 교회가 문화의 변혁을 감지하지 못하고 있을 때 그는 분연히 일어나 복음 전도자를 자처하며 문화 전반에 걸쳐 기독교 진리를 전파했다. 그가 그렇게 불신자의 입장에 서서 복음을 변증한 것은 비기독교 가정에서 태어났지만, 성경의 권위에 대한 절대적 확산을 하고, 예수 그리스도의 십자가 사건을 체험했기 때문이다. 20 세기 대표적인 복음주의자이며 실천가인 쉐퍼, 그는 스스로 복음전도자를 자청했지만, 사람들은 그를 기독교 문화 변증가요, 라브리 공동체를 세운 설립자로 알고 있다. 그는 진리를 바로 알고 진리를 사랑으로 실천했기 때문에 우리에게 공감을 크게 불러 일으킨다.

우리는 진리는 필연적인 대결을 초래하나, 사랑으로 이긴다는 쉐퍼의 명제를 기억해야 한다. 우리는 쉐퍼가 비그리스도인 뿐만 아니라 자유주의자도 인간적으로 사랑하라고 말한 부분을 명심해야한다. 그리고 교회 안에 문화적인 문제로 분열에 직면할 때마다 상대방을 사랑하고 인정할 줄 아는 법을 배워야하며, 문화적인 문제로 협력을 할 때 협력자와 동맹자와의 관계를 분명히해야 한다. 특히 시민 사회 운동이 활발하게 전개되고 있는 이 시대에 기독교 문화 운동가들은 이슈 화이팅을 할 때 협력은 하되 동맹자가 아니라는 것을 분명하게 해야할 것이다.

3. 다민족, 다문화 교회의 사회학적 접근

1) 다문화 사회 속에서의 교회 형성

우리가 다민족을 이해하고 포용한다는 것은 서로 다른 문화, 종교, 교육의 형태도 잘 생각하며 받아들여야한다. 사도행전 11:1-30 를 보면 초대 교회가 안고 있던 문제 중 하나가 이방인과의 교제였다. 유대인들은 아직 혈연적 선민의식을 버리지 못하고 있었다. 이방인과 식사한 베드로를 비난한 것도 이같은 특권 의식에서 비롯되었다. 그러나 베드로는 고넬료의 사건을 들어 하나님께서 이방인에게도 회개의 영과 구원의 선물(17 절)을 주셨다고 설명했다. 사실상 사도행전의 신학적 주제는 누가의 의도적인 구성에 의해 지리적 주제와 얽혀있다. 교회는 약간의 내적 문제와 유대인들로 부터의 외적 반대를 겪고 난 후, 유대인들이 2 급 인간으로 경멸했던 사마리아인들을 받아들인다. 그 다음, 약간의 이방인들이 고넬료의 집에서 베드로의 복음을 듣고 회심한다. 이 사건은 후속되는 두 장에서 (10 장과 11 장)에서 반복적으로 언급되므로써 중요하게 강조되고 있다. 기독교가 유대인들로부터 이방인들에게로 퍼져나가는데 있어 또 하나의 중요한 사건은 바울의 회심을 반복적인 언급으로써 강조한다. 9 장에서는 바울의 회심 사건을 전해주고 있으며,

22 장과 26 장에서는 그 사건을 되풀이해서 말한다. 사도행전의 마지막 부분에서 교회는 로마의 통치권 내에 있는 여러 지방들 안에 들어서고 마침내는 로마 제국의 수도에 이름으로써 이방 세계로 침투해 들어갔다. 본래적으로 유대인들 사이에 일어났던 그 운동권 안에 이방인들이 들어옴으로써 야기된 신학적 문제들은 이 문서의 중간인 사도 행전 15 장의 예루살렘 회의에서 절정에 이른다. 유대계 기독교와 이방계 기독교의 대립을 중심으로 하고 있는 이 신학적 주제의 밑바탕에는 두가지의 문제가 깔려있다. 그 하나는 이방인들을 교회 안으로 받아들이는 문제에 관계된다. 이방인들이 일반적으로 유대적인 예전을 지켜야만 하는가, 그리고 특별히 할례를 받아야만 하는가? 또 하나의 문제는 바울의 제 1 차 선교 여행의 결과로써 이제는 많은 이방인들을 받아들이게 된 교회의 일치에 관계된 문제였다. 예를들면, 애찬을 나눌 때, 유대인들이 부정하다고 생각하는 음식을 이방인들이 먹겠다고 고집할 때, 어떻게 일치를 시 킬 수 있는가? 예루살렘 회의는 이 두 문제를 해결한다. 첫번째 문제의 경우, 이방인들에게 할례를 강요하지 말도록 함으로써 복음의 효력을 유지시킨다. 두번째 문제의 경우, 유대인과 이방인이 섞여 있는 교회에서 애찬을 나눌 때 이방인들은 유대인들에게 거부감을 줄만한 음식을 먹지 말도록 요청함으로써 일치를 유지시킨다.[99] 또 한편, 안디옥 교회는 최초의 이방 교회로서 복음의 세계화에 전초 기지역을 맡게 되는 것을 볼 수 있다. 성경적 문화관[100] 은 리처드 니버의 고전 “그리스도와 문화”의 도식적 이분법을 뛰어넘는 성경과 문화의 복합적인 관계에 대한 성서 신학적 해석에 관하여 언급하고 있으며 성서적 측면에서 문화적 관점을 이해하는 데 도움을 주고 있다. 즉, 우리가 21 세기에 접어들면서 믿음과 문화에 관한 이해가 직면 하는 두 가지 주된 도전들을 제기하고 있음을 볼 수 있다. 첫째로, 성경 속의 주요 변동들과 인물들이 어떻게 문화 형성 과정에 말려들게 되었는 지에 관한 미묘하고도 정

[99]로버트 G. 헐버, *이해를 위한 신약 성서 연구*, 김영봉 옮김, 컨콜디아사, 1991. 77-78

[100]루시앙 르그랑저. *성경적 문화관*, 금빛내렴 옮김, 살림 기독교, 2007

교한 관점을 제시해 주고 있다. 성경에서 발견되는 다양성을 서술함으로써, 르그랑은 문화에 관한 신학을 세우기 위한 원천들을 제공하는데, 이 문화에 관한 신학은, 많이 읽힌 리처드 니버의 고전적인 책 "그리스도와 문화"에서 발견되는 이것이냐 저것이야 찬성이냐 반대이냐 하는 이분법들을, 또는 단순히 미묘한 차이를 보인 접근 방법들을 뛰어넘는 것 이다. 이 책의 두번 기여는 바로 문화화라는 언어표현 그 자체에 있다. 그가 신학에서도 사회 과학들에서도 안착되지 못한 이러한 신조어의 단점들을 강조하고 있다. 성경 안의 상호 작용들을 지적함으로써, 르그랑은 문화와 믿음 둘 다 그것들이 복합적으로 이해될 필요가 있다는 점을 상기시키고 있는 것이다. 이 책은 문화 신학적 측면에 있어서도 문 화화 라는 어법을 지속적으로 사용하며 의미있게 다듬어 가는데 기여할 것이다. 성경 본문은 이스라엘이 주변 세계와 대립하여 정체성의 인식을 발전시켰다는 충분한 증거를 지니고 있다. 이스라엘은 주위 – 이집트 또는 가나안 – 에 반항하는 이스라엘로서 스스 로를 지각한다. 히브리 사상과 태도는 – 저들의 지배 문화, 가치 체계, 사회구조 그리고 종교를 향한 – 뿌리 깊은 반목으로 특색을 이룬다. 민족이라는 자의식의 출현은 철저한 문화적 균열로 특색을 이룬다. 대립은 단순히 종교적인 것만이 아니었다. 그것은 오히려 일신론 대 다신론의 문제였으며, 우상 숭배에 대항하는 투쟁의 문제였다. 그 반목은 인간 삶의 전국면을 – 가정 생활에서 사회, 정치 조직에 이르기까지, 소유 구조에서 믿음과 종교 의례에 이르기까지 뒤덮었다. 그것은 심지어 먹거리 금기와 관련하여 부엌의 요리 문제에까지 확장되었는데, 이 역시 문화적 단정(斷定)의 중요 형태임을 알 수 있게 한다. 그것은 두 문화의 대면, 다시 말해서 오히려 대항 문화(counterculture)와 기성 문화 사이의 마주침이라고 볼 수 있다. 우상 숭배와 우상 숭배자들에 대한 논박에서 분명히 나타난 종교적 적대는 포괄적인 사회 갈등의 결정체인데, 마찬 가지로 이는 성경 자료에 의해서도 잘 입증되고 있다. 사도행전의 전체적인 목적은 성령이 어떻게 이방 지역에 복음 을 전하는데 주도권을 쥐는지를 설명하고 있다. 특히 사도행전에 나타나는 선

교는 선교 대위 임령에 대한 순종으로 이루어진 것이라기 보다는 성령의 주도 하에 이루어진 것이 다. 즉, 전도는 대사명을 받음으로 시작된 것이 아니라 오순절에 내적 효력이 나타남으로 시작되었다.[101] 이렇게 성령의 역사로 일어난 오순절 사건은 예루살렘에서 시작하여 유대, 사마리아, 그리고 이방인 지역으로 확장됨을 볼 수 있으며, 이것은 교회의 확장으로 연결 됨을 볼 수 있다. 오순절 경험이후 성령은 끊임없이 교회가 증거하도록 만드신다.[102] 사도 행전의 이방인 선교는 고넬료로 부터 시작된다.[103] 선교에 있어서의 전환점은 사도행전 10 장의 고넬료의 회심에서 시작된다.[104] 사도행전 11:19 의 안디옥 교회의 시작은 고넬료 이야기에서 시작된 이방인 선교를 본격화 시킨 것이다. 선교 역사 학자 앤드류 월스는 이 사건이야말로 기독교 역사상 가장 위대한 전환점을 이루는 사건으로 평가했다.[105] 사도행전 11 장은 단순히 초대 교회의 모습 속에서가 아니라 오늘날에 이르기 까지 현대 의 교회가 이방인들 – 즉, 믿지 않는 자들에 대한 태도를 볼 수 있으며, 특히 다문권의 사 회인 미국 그 가운데도 특히 뉴욕에서는 우리의 눈과 마음을 열고 이방인들에게 복음을 전파하고자 하는 신앙적 개념 없이 사역을 하는 것은 교회 성장

[101]Robert L. Gallgher and Paul Hertig(eds.), *Mission in Acts: Ancient Narratives in Contemporary Context* (Maryknoll; Orbit Books, 2004). 8-9

[102]Roger Hedlund, *Biblical Theology of Mission*, 송용조 역, “*성경적 선교 신학*” , 서울 성경학교 출판사, 1990. 318-319

[103]Keith H. Reeves, “*The Ethiopians Eunuch: A Key Transition from Hellenist to Gentile Mission*,” Mission in Acts: Ancient Narratives in Contemporary Context (New York: Maryknoll, 2004), 120. 사도행전의 이방인 선교가 에티오피아 내시에서 시작되지 않고 고넬료에서 부터 시작된다면에티오피아 내시는 누구일까? 이에 대하여 리브스는 에티오피아 내시가 이방인이 아니었을 것이라고 주장한다. 에티오피아 내시의 이야기가 사마리아인들의 이야기 이후에 위치하고 있다는 점 또한 중요한 의미를 제공하는데, 이러한 병렬은 결국 유대인들의 관점에서 사마리아인들과 유사한 종교적 위치에 있는 인물이었을 가능성을 보여준다. 그러므로 에티오피아 내시의 회심은 헬라주의자 유대인에게서이방인으로서의 전환적 자리에 위치하며, 결국 사마리아 선교와 이방인 선교에 디딤돌 역할을 한다. 비슷하게 로버트 탄네힐(Robert C. Tannehill)은 에티오피아 내시의 회심을 이방인 선교의 전조(foreshadow)로 이해한다.

[104]Ferdinand Hahn, *Mission in the New Testament,*London; SCM Press, 1965. 132

[105] Andrew Walls, “*개종이냐 회심이냐: 신약에 나타난 복음과 문화*”, *선교와 신학 9 집*. 서울 장로회 신학 대학교 출판부, 2002. 107

의 발전에 막대한 지장을 초래할 뿐더러, 우리는 이미 성경을 통해서 나타난 문화적 측면을 이해하고 현실적으로 그들을 통해서 우리가 선 이 자리에서도 세계 복음화[106]에 앞장서는데 도움을 주는 역할 해야 할 때가 왔다고 본다.

3) 교회 안에서 다민족에 대한 사회학적 접근

선교학과 문화 인류학의 대가인 폴 히버트의 '선교와 문화 인류학'[107]에 의하면, 문화와 복음, 문화와 선교 그리고 선교와 문화 인류학이라는 커다란 덩어리 안에서 서로의 관계성을 발견하고 그 관계성 안에서 우리의 필요한 요소를 발췌해야하는 기독교적 시각에서 선교에 관한 새로운 관점을 보여주고 있었다. 선교에 대하여 막연한 생각이나 상상, 또는 경험적 부분으로만 접할 수 있었던 선교의 학문을 지리적 부분으로 접근하기 보다 문화적 또는 이념적 부분으로 접근하여서 문화의 차이에서 올 수 있는 여러가지 문제점들을 면밀하게 다루었던 것이 선교에 대한 폭 넓은 이해를 가져오게 하기도 하였다. 선교에 있어서 복음의 부분을 강조하므로 선교의 궁극적인 목적에서 벗어나지 않았으며 그 목적을 이루어 감에 있어서 파송된 선교사들이 겪어야 할 부분들을 다각도로 보여줌으로서 실질적인 적용이 가능 할 것이라 생각된다.

선교적 측면을 생각해 볼 때, 바울의 선교 활동을 분석해 봄으로 오늘날 선교사와 선교 단체가 배우고 적용해야 할 것이 무엇인지 알 수 있을 것 같다. 교회에 있어서 선교는 주님의 지상 명령이다. 이것은 명령이기 전에 선택이 아니라 필수인 것이다. 그래서 사람들은 이 선 교를 어떻게 하면 효과적으로 할 것인가를 고민하며 새로운 전략들을 모색하고 있다. 그러나, 전략 보다 더 중요한 것이 있다면 그것은 선교하는 사람이다. 아무리 좋은 전략 이라 할지라도 사람이 준비되지 못하여 그 일을 하지 못한다면 그것은 공허한

---

[106]안승오, 박보경, *현대 선교학 개론*, 대한 기독교 서회, 2008. 68-74

[107] 폴 히버트. *선교와 문화 인류학*, 김동화 외 옮김, 죠이 선교회, 1997

이론이 될 수 밖에 없다. 성경에서 바울만큼 선교를 효과적으로 수행한 사람도 드물다고 생각한다. 따라서 선 교를 어떻게 준비하고 효과적으로 할 것인가를 알기 위해 사도 행전과 특별히 그 속에 나타 난 바울의 선교를 살펴보는 일은 매우 의미가 있는 일이라 할 수 있다.

사도행전에 나타난 바울의 선교 준비를 볼 것 같으면, 그리스도의 최종적이고 전 세계적 범위의 선교 명령의 수행과 교회의 설립과 성장에 대한 생생한 기록들을 담고 있다. 그것은 그리스도의 선교 명령에 대한 교회의 순종에 대한 가장 초기의 활동에 대한 훌륭한 조망을 제공하고 있다. 그러므로 사도행전에서의 복음 사역자들의 사역들은 하나님을 기쁘시게 하는 선교가 과연 어떤 것인지에 대한 매우 중요한 통찰을 제공하고 있다. 사도행전은 분명 히 여러가지 면에서 오늘날의 교회를 위한 그 가치를 지니고 있다. 하워드 마샬(Howard Marshall)은 “누가는 교회의 본질적인 사명은 바로 선교임을 명확히 보여 주고 있다”고 언급한다(Marshall, 1980:49). 예루살렘 교회를 제외한다면 사도 행전에 나타나는 다른 교회 들은 전체적으로 선교 지향적이었다고 말할 수 있다. 특별히 이상적 선교사로서 사도 바울 은 잘 계획된 복음적이고 교차 문화적인 선교 전략[108]을 발전시켰다. 누가는 후대에 있을 그 리스도인들을 위한 모범으로 사용할 수 있도록 바울의 사역을 상세히 설명하고 있다. 그러므로 바울의 사역에서의 오늘날의 상황에도 적용될 수 있는 건전한 성경적 원리들을 기대 하는 것은 타당한 것이다.

선교는 복음의 메시지와 우리의 현재 상황을 알아야 한다.[109] 과연 우리의 현재 상황이라는 것은 이 시대가 Global 을 운운하며, 복음은 믿지 않는 자들과 타인종들에게 전파되어야하는 절실함을 잊어서는 안 되겠다. 그럴 때에만 우리는 오늘날의 세상과

[108]폴 히버트, *선교와 문화 인류학*, 김동화, 이종도, 이현모, 정흥호 옮김, 죠이 선교회 출판부,1996. 39-84

[109]이후천, *현대 선교학의 이슈들*, 대한기독교서회, 2009. 13-30

모든 곳에 있는 사람들에게 관련된 성경적 메시지를 연결해 주는 다리를 놓을 수 있게 된다는 이치를 깨달아야한다. 선교에 공헌한 인류학[110]을 살펴보면, 인류학의 역할은 다섯 가지가 있다. 첫째, 타문화의 상황을 이해할 수 있게 한다. 둘째, 성경 번역과 같은 특별한 선교 사역에 꼭 필요한 통찰력을 제공해 준다. 셋째, 사람들의 그리스도인이 되었을 때 일어나는 사회적인 변화를 포함하여 회심의 진행을 이해할 수 있도록 선교사들을 도와주었다. 넷째, 우리에게 복음을 듣는 자들과 관계를 맺을 수 있도록 도울 수 있다. 다섯째, 모든 문화적 다양성 속에서 우리가 세상에 살고 있는 사람들과 관계를 맺을 수 있도록 도와준다. 우리는 인간의 역사를 우주적 사건이라는 큰 틀 속에서 이해해야 하며 인간의 인류학적 모델들은 신학적 틀에도 맞아야만 한다, 그것은 인류에 대한 사회 역사적 이해를 쌓아 가도록 궁극적인 기초를 우리에게 제공해 주는 성경적 계시인 것이다. 문화적 진화이론들이 20 세기 전반부에는 인류학을 주도하였다. 그러나 이러한 이론들은 역사를 유신론의 입장보다는 순전히 자연주의적 용어로 설명하였다. 이러한 이론은 제 1 차 세계 대전 이후 의문시 되기 시작하였다. 1930 년대에는 문화적 진화 이론들이 부분적으로는 인간 사회의 다양성에 초점을 맞추어 그 사회들이 독립적이고 통합된 체계라고 보았던 구조적 기능 이론들에 의해 상당히 대치되기도 하였다. 이러한 이론들은 사회 구조와 사회학적 변화의 역동성을 이해하는 데 많은 도움을 주었다. 문화적 진화 이론들에 대한 거부 이후에 등장한 또 다른 사고의 흐름은 문화 인류학[111] 이었다. 즉, 문화 인류학이란 소멸한 백성이나 생존하고 있는 백성의 삶의 방법을 분석 비교하는 것이다. 이는 관념과 상징의 체계에 관심의 초점을 맞추었으며, 최근에 인류학자들은 확실한 문화적인 신앙을 강조하는 기본 전제들에 관해 초점을 맞추어 왔던 것을 잘 보여주고 있는 것 같다. 본 논문의 목적은 문화적 차원에서의 이해와 연구

[110]루즈베탁, *문화 인류학*, 채은수 옮김, 한국 로고스 연구원, 1993. 7-22

[111]루즈베탁, *문화 인류학*, 채은수 옮김, 한국 로고스 연구원, 1993. 15

접근 방식은 한인 교회 안에서 다민족을 포용하고, 다양성을 인정하면서도 인류 모두가 하나님 중심으로 되어가면서 점차적으로 하나가 되어가는 좋은 전개 방식이 되며, 동시에 그리스도의 사랑을 함께 나눌 수 있으며 서로 다른 모든 것을 신뢰하며 믿음의 장을 여는 초석을 이루는 계기가 되어줄 것을 기대해 본다.

4) 교회 안에서의 다문화 가정의 사회학적 수용성

다문화 가정은 미국이나 한국이나 처음부터 사회적으로 환영을 받는 위치이기 보다는 교회 안에서 특별한 배려와 보호가 필요되며, 그들을 수용하는 자세부터가 교회 뿐만이 아니라, 사회적으로, 국가적으로, 제도적 노력이 필요한 때가 왔다.

다문화 사회 속에서 복음의 수용성이 타민족들에게 있어서 계속적인 증가 추세에 있는데, 현재 한국은 200 여 개국에서 온 120 만 명이 넘은 이주민들이 살고 있다. 이는 전전 국민의 약 2.3%로에 해당하는 숫자로 한국 사회가 분명한 다문화 임을 보여주는 큰 자료적 입증을 해 주는 것이다. 이러한 현상은 한국 사회의 노령화, 출산 현상, 그리고 3D 업종기피현상, 국제 결혼, 유학생들의 유입 등으로 계속해서 증가할 것이다. 이러한 한국의 다문화 사회 현상은 선교의 관점으로 볼 때에 한국이 로 선교의 황금어장임을 보여주는 것이다. 그러나 현실질적으로 이주민들을 위한 100 여개의 단체들 중 대다수가 정부와 일반 NGO 단체들에 의해 운영되는 반면, 기독교 단체의 선교적 관점의 사역은 미비할 뿐이다. 국내에 있는 이주민들은 문화적 이질감을 비롯한 여러 가지 어려운 현실 속에서 물질적 도움뿐 이니라 영적인 도움을 갈급해하고 있다. 이에 한국 교회는 하나님께서 우리의 이웃으로 보내주신 이주민들에게 그리스도의 복음을 전하고 함께 신앙생활에 나가는 일에 더욱 적극적이 되어야 할 것이다. 이제 이주민들에 대한 사역은 더 이상 특수 사역이 아닌

일반 목회적 관점에서 바라봐야 할 때가 왔다.

세계는 지금 100 여국의 나라에서 이슬람 등을 비롯한 종교들의 근본주의와 국수적 민족주의의 영향으로 선교사의 입허를 전면 금지하고 있다. 이러한 나라들은 또한 대부분 복음화 비율이 낮은 지역들이다. 그러나 이러한 때에 하나님께서는 그곳의 많은 민족의 사람들을 우리 한국 땅에 보내주셨다. 우리는 이제 이들을 통해 '외국인'에 의한 선교가 아닌 본국으로 역파송된 '자국인'에 의한 선교를 할 수 있게 되었다. 한 사람의 선교사가 한 나라와 한 민족의 언어 훈련으로부터 시작하여 문화의 장벽을 극복하고 접근해나가는 데에 많은 시간과 여력이 소비된다는 것을 고려해 볼 때에, 자국인에 의한 선교는 이보다 몇 배의 큰 효율을 가져오는 것이라는 것은 자명한 사실이다. 이와 관련하여 국내에 유학 온 외국인들에 대한 선교 사역 또한 크게 부각되고 있다. 이들이 자국에서 지식적 엘리트층이라는 사실을 감안 할 때, 이들을 복음으로 세워 본국에 역파송하는 일은 세계 복음화를 앞당기는 일이 될 것이다. 이제 세계 선교는 더 이상 국경에 의해 제한받지 않는다. 또한 선교의 개념도 찾아가는 선교에서 찾아온 사람들을 통한 선교로 바뀌고 있는 것을 볼 수가 있다.

세계 각 나라에 있는 이주민들의 네트워크를 통해 선교의 문을 활짝 열게 된다. 세계적으로 국제이주자는 이미 2 억명(세계인구의 3%)이 넘은 지 오래다. 또한 세계 40 개 이상의 국가에서는 인구의 20%이상이 이주자로 구성되어있다. 뿐만 아니라 이미 한국도 700 만에 육박하는 교민을 세계 각국에 보내고 있다. 이는 우리에게 세계선교의 큰 그림과 새로운 전략적 통찰을 보여준다. 세계 각 나라의 선교는 이제 선교하려는 그 나라에 가야만 이루어지는 것이 아니다. 각 나라의 국민들은 이미 세계 여러 나라에 이주민으로 살고 있다. 이들을 통하여 자국의

친족과 친구들이 연결되어 있다는 사실을 인식할 때, 세계 각국의 이주민에 대한 목회 사역은 그 자체로 세계 선교 사역이 되는 것이다. 이를 위해 이주민 사역과 다문화 교회의 모델이 절실히 필요하며 이러한 세계선교의 전략적 인프라를 구축하여 공유하는 것이 필요하다.

이슬람의 역선교의 위험을 극복하고 세계선교의 기지가 될 수 있는 기회이다. 이주민 사역을 올바르게 효과적으로 해내는 일은 한국이 직면한 이슬람의 역선교(이슬람화)의 위험을 극복할 수 있는 방법이기도하다. 한국은 현재 이주 노동자와 유학생의 유입, 국제 결혼을 통한 무슬림의 유입이 증가하고 있다. 현재 국내에는 20 만 명의 무슬림이 100 여개의 예배처소를 만들고 있다. 이러한 현실 앞에서 우리 한국 교회는 과거 화려했던 유럽 교회들의 쇠퇴를 가볍게 생각해서는 안 될 것이다. 대표적으로 영국은 현재 이슬람의 종교적, 정치적 압박으로 인하여 도리어 어려운 국면을 맞이하게 된 반면, 한국교회는 국내에 있는 많은 이주민들에게 복음을 전하는 일에 적극적으로 나서며 이들을 말씀으로 훈련 시켜 선교사로서 본국에 파송하는 일에 더욱 힘을 모아야 할 것이다. 한국의 많은 이주민들의 유입은 한국 교회의 위기가 아니라 도리어 세계 선교에 크게 쓰임 받는 귀한 기회가 될 것이다. 뿐 만 아니라 이들을 통해서 한국 정부의 사회적으로 타민족을 향한 법적으로나 제도적으로 인간의 권리 등을 보호하는 사회학적 수용이 요구된다고 볼 수 있다.

사랑의 공동체인 교회에게 있어서 특별히 다문화 사역은 그 사랑을 실천하는 장이 되어야 한다. 다문화 사역의 필요성은 그 사역의 대상인 다민족들의 필요와 세계 선교의 목적에서만 찾을 수 있는 것은 아니다. 예수 그리스도의 몸인 교회는 사랑을 실천하는 공동체로서 이러한 사랑의 실천은 제일 먼저 소외되고 궁핍한

자들을 돕고 이들에게 복음의 씨를 뿌리는 일로부터 시작될 수 있다. 이러한 의미에서 '다문화 사역'은 하나님께서 오늘날 우리 한국 교회에 주신 귀한 사랑의 실천 장이라 할 수 있다고 본다. 다음은 한국의 이주민 노동자들을 위한 다문화 가정 수용을 위한 선교 사역의 단계적 접근을 조사한 것이다.

(1)이주민 선교 사역을 위한 단계적 접근

a) 국내에 다문화 교회 개척

말씀위에 굳게 선 다문화 교회(Multi-cultural Church)를 개척하여 교회의 온 성도들이 이주민 선교 사역 비전에 뜻을 모은 선교 지향적 교회(Missional Church)로 성장해 간다.

b) 이주 노동자와 다문화 가정 사역 전문화

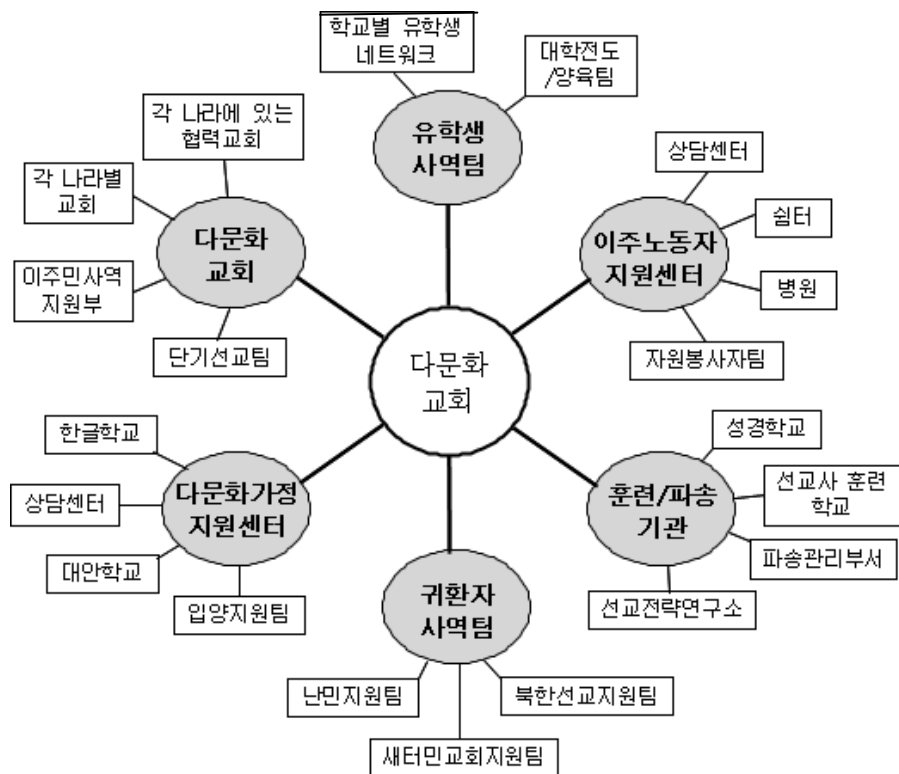
교회 내에 있는 이주 노동자와 다문화 가정을 중심으로 이들을 위한 사역을 우선적으로 확장해 간다. 이주 노동자를 위해서는 '쉼터'와 한글학교, 또한 작업환경 및 임금체불 문제 등을 위한 전문 상담센터를 세워 운영할 수 있다. 다문화 가정을 위하여는 국제결혼 전문 상담 센터 및 다문화 가정의 자녀 교육을 위한 대안학교 등을 추진할 수 있다. 이러한 사역은 교회 내외의 후원과 자원봉사자들의 협력으로 추진될 수 있을 것이다.

c) 유학생 사역 및 선교 훈련 / 파송 사역 확장

유학생 사역은 주로 대학 전도사역과 훈련으로 이루어진다. 복음 사역자(리더)들의 협력으로 전문적인 성경공부와 신학, 선교훈련을 진행하는 가운데 유학생들과 이주 노동자들을 복음의 사명으로 철저하게 훈련 시켜 본국에 역파송하여 자국인

선교사로서의 사명을 감당하게 한다. 이러한 파송사역은 차후 관리와 협력관계를 통하여 세계 선교를 위한 전략적 네트워크를 형성하게 될 것이다.

d) 세계 다문화 교회의 네트워크 / 협력 사역

세계 각 나라에 선교지향적 다문화 교회들을 세워 (혹은 기존 교회들을) 네트워크하는 일은 이주민 사역의 분명한 장기 목표이다. 오늘날은 세계 어느 나라에 가든 이주민들이 있으며 이들의 필요를 채워주고 말씀으로 양육할 수 있는 다문화 교회들을 필요로 한다. 이에 세계 이주민 사역의 네트워크와 상호협력의 문제는 세계 선교의 전략적인 면에서 반드시 추구되어야 할 것이다.

위의 도표는 다문화 교회의 모형도로써 한국이나 미국, 그리고 전세계 그 어디서나 손쉽게 다문화 사역을 할 수 있는 틀을 제공해 본다.

3. 다민족을 위한 다문화 교육

1) 다문화 사회와 기독교 교육

세계가 지역화 되어가면서 전 세계는 다문화 사회가 되어가고 있다. 시작부터 다문화 사회였던 나라에서도 다양성과 통일성을 조화시키는 문제는 쉽지 않은 과제로 남아 있다. 한국 사회는 다른 서구 사회와는 구별되는 점에서 다문화 사회로 접어들고 있으며, 더구나 단일민족이라는 위험한 신화는 다문화 사회에서 요구되는 의식이 실천으로 연결되는 것을 어렵게 한다. 그럼에도 불구하고 다문화 사회에서의 교육은 다문화교육이 되어야 한다. 그리고 다문화 사회에서의 기독교 교육 또한 다문화 교육의 가치를 담고 있는 것이어야 한다. 이제 한국의 상황도 이렇게 많은 변화의 일로에 섰고, 미국은 시작 부터가 전 세계 다양한 민족의 혼합에서 시작이 되었다고 본다. 그러므로, 다민족 문화의 이해가 어렵지 않은 듯 하면서도, 인종 차별적 행위나 관습들이 사회의 구석 구석에 제도적으로 팽배했던 것도 사실이다. 시대는 갈수록 세계가 일일 문화권에 들어서면서 교회에서는 좀 더 실질적인 다문화 사회의 현실화를 위한 기독교 교육의 접근이 필요한 국면에 들어 섰다. 그러므로, 필자는 본 논문을 통해서 다문화 사회에서 기독교 교육이 나아가야 할 방향을 제안하고자 한다. 다문화 사회에서 기독교 교육은 다문화 교육이 되어야 한다는 주제 아래, 다문화 사회의 특징과 한국의 다문화적 특징, 다문화교육의 개념을 확인하였고, 성서에서 나타난 다문화적 상황과 사회적 약자들에 대한 돌봄이 어떻게 다루어지고 있었는지 살펴보았다. 특히 오순절 성령 강림 사건을 통해서 다문화 교육적 가치관을 발견하였다. 그리고 기독교 교육적인 적용으로서 교육 목회 커리큘럼의 차원에서, 디다케, 코이노니아, 디아코니아의 사역을 중심으로 구체화하였다. 요컨대, 다문화 사회에서의 오순절적 기독교 교육은 ‘차이’, ‘다름’이라는 이유로 소외, 억압, 차 별 아래 놓여 있는 모든 사람들을 향한 돌봄이 살아있는 교육이 되어야 한다.

2) 교회 안에서의 다문화 가정을 위한 기독교 교육

다문화 가정 자녀들은 대개 한국어 능력의 부족으로 학습에 많은 어려움을 겪고있다. 이주 배경 자녀들의 경우는 자신의 의사와는 무돤하게 부모의 이민으로 인해 들어온 한국 사회에서 자신이 본래 지니고 있던 문화적 정체성과는 전혀 다른 한국 문화와 한국어에 쉽게 적응하지 못하는 경향을 보인다.[112]

사회 통합 차원에서 다문화 가정 자녀의 교육 격차를 예방하기 위해서 최우선적으로 요구되는 것은 결국 언어 교육의 문제이다. 어느 사회이든 그 사회가 지닌 중핵적 가치 체계는 학교에서 통용되는 정교한 코드로서의 언어를 교육함으로써 전수되게 마련이고 학생들은 학교 교육을 통해서 그러한 언어를 학습하면서 그 사회의 유능한 일원으로 성장한다. 초등학교 교육 현장에서 다문화 가정 자녀들을 위한 언어 교육 문제를 더 적극적으로 지원해야하는 이유는 출발 선상에서부터 사회적으로 충분한 혜택을 누리지 못하는 이들, 문화적 소수자들에게 한국 사회의 건강한 일원으로 뿌리를 내리고 살아갈 수 있는 힘을 주기 위함이다.

다문화 가정 학생들은 또한 어머니의 언어를 배우지 못한 채한국어가 서툰 외국인 어머니와 한국어로만 소통하면서 성장하기 때문에 사춘기에 접어들면서 가정에서 어머니가 제공하는 정서적 지지를 충분히 경험하지 못해 자칫 극심한 혼란과 그 어느 쪽의 문화에도 속하지 못한 채 고립되는 정체성의 위기를 겪을 가능성이 높아진다. 그러나, 다문화 가정 학생들이 겼는 이러한 언어적 어려움은 관점에 따라서 사회 통합을 저해하는 사회 문제가 될 수도 있지만, 반대로 교회가 그들을 그리스도의 사랑으로 품어서 교회의 선교적 과제로 하면서 풍요로운 사회적 측면에서의 자원이 될 수도 있다. 만일

[112]흔히 다문화 가정 자녀들은 결혼 이민자 가정의 자녀, 외국인 근로자 가정의 자녀, 북한 이탈 주민의 가정의 세 범주로 분류된다. 그러나, 최근에는 외국인 여성이 한국인 남성과 재혼하여 여성의 본국에서 살고 있던 자녀를 한국으로 동반 이주해 오는 경우도 많아지고 있어 주목된다. 이들의 경우는 본인의 의사와는 무관하게 어머니의 재혼으로 한국 사회에 이민와서 적응하게 되는 경우로 더욱 더 복잡한 문제와 어려움을 겪 어야한다.

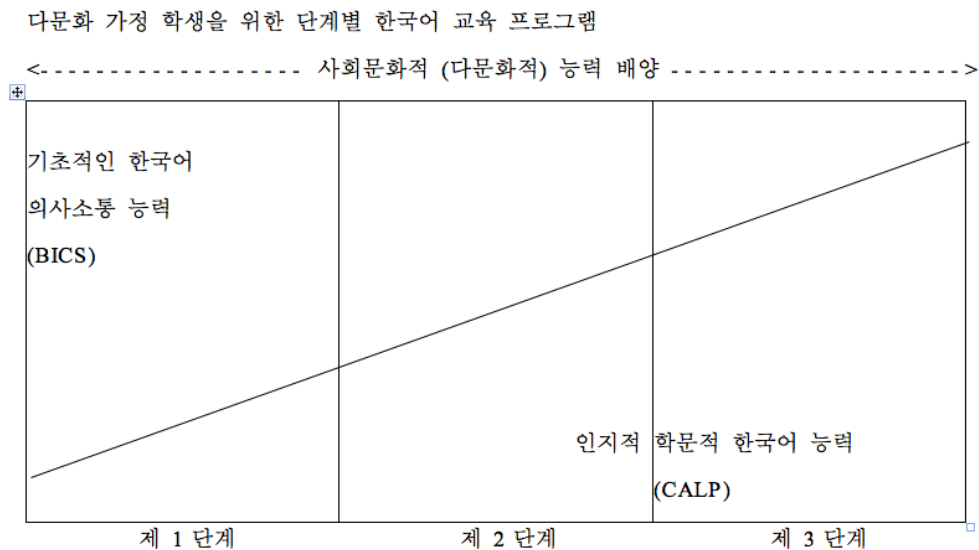
이들 다문화 가정 학생들에게 이중 언어 교육을 통해 어머니의 언어를 함께 가르칠 수만 있다면 이들의 언어적 배경은 건강한 자아 정체성 확립에 긍정적으로 이바지 할 수 있을 뿐만이 아니라 국가적으로도 장차 그들 모국과 우리 사회를 연결할 수 있는 우수한 인적 자원으로 성장하도록 돕는 바탕이 되므로 매우 중요한 의미가 있다고 본다.

이를 위해서 다문화 가정 자녀들의 문화적 배경이나 언어적 배경을 충분히 고려하고 배려하여 두개의 언어를 통한 이중 언어 교육이란 두개의 언어 능력을 가질 수 있도록 하는 교육 또는 '두개의 언어를 통한 교육'의 의미를 내포한다. 즉, 학습자의 제 1 언어인 모어를 지속적으로 유지 발전시키고, 목표 언어인 제 2 언어의 학습을 동시에 강조하면서, 이 두개의 언어를 통해 여러 교과의 교육을 베푸는 언어 교육 접근법이라 할 수 있다 (Ovando.Combs.Collier 2006:9). 다문화 가정 자녀들이 이중언어를 구사하게 되면, 각각의 부모가 자주 쓰는 언어로 의사소통을 하게 됨으로써 긴밀한 부모 자녀 관계가 형성되고, 더 친밀하고 섬세한 의사 소통을 통해서 부모는 그들의 자녀에게 자신의 문화적 전통을 물려 줄 수 있게된다. 또 이중 언어를 사용함으로써 다른 지역에 살면서 다른 언어를 구사하는 외가쪽의 조부모와친척들과 소통하면서 그 가족 안에서 소속감과 일체감을 갖게 됨은 물론 다양한 전통과 관념, 사고 방식, 행동 방식에 친숙해짐으로써 두 개의 문화와 세계를 경험할 수 있게된다. 그 결과로 차이에 대한 포용력을 갖게되고 문화의 다양성을 이해할 수 있는 것이다. 뿐만 아니라 이중 언어를 구사하게 되면 인지 적인 면에서 더욱 유연하고 창의적으로 사고 할 수 있으며 경제적인 측면에서도 장차 더욱 광범위한 직업 선택의 기회를 가질 수 있게되는 것이다. 다중 민족, 언어, 문화 운운하지 않더라도, 한 개인이 한 가지 이상의 언어를 잘 할 수 있게되면, 그 개인 뿐만이 아니라 사회가 그 만큼 힘을 더 갖게 되는 것은 당연한 것이다. 지금은 좋든 싫든 전 세계가 치열한 경쟁과 상호 협력하에 살지 않으면 안되는 개방적 국제화 시대로서, 비록 개인적으로나 국가적으로 단일 언어 환경에 살고있다 하더라도 정치적, 경제덕, 외교적, 사회적,

문화적인 이유로 두개 이상의 언어를 구사해야 하는 경우가 많다 (박영순 1997:35). 이미 우리가 사는 세계는 국가 간의 무역 장벽이나 경제가 무너지고 협력이 늘어나고 관계가 밀접해짐에 따라 많은 분야에서 이중 언어 혹은 다중 언어 구사자들을 필요로 하기 때문이다.

오늘과 같은 다인종, 다문화 사회에서 소수 민족이 생존할 수 있는 방법은 주류 사회의 일원으로 동화되는 것이 아니라 자민족 문화의 정체성을 가지고 개성있는 일원으로 조화롭게 공존하는 것이다. 이런 의미에서 다문화 가정 자녀를 위한 이중 언어 교육은 한국어 숙달도를 높여줌으로써 우리 사회의 건강한 일원으로 적응할 수 있게 해 줄 뿐만 아니라 자신의 배경이 되는 언어와 문화를 유지하고 보존 할 수 있게 함으로써 자신의 정체성을 확립하고 그들 부모와의 소통은 물론 장차 그들 모국과 우리 사회를 연결할 수 있는 우수한 인적 자원으로 성장할 수 있도록 돕는다는 점에서 매우 중요한 의미가 있으며, 특별히 교회가 다문화 교육의 프로그램 개발을 하는 것은 현대 사회가 각각 다르다는 것을 그리스도 안에서, 하나님의 사랑 안에서 '함께하는 공동체의 의식"을 심어 줄 수 있는 유일한 목회적 방향 전환점을 이룰 수 있는 교육의 한 측면이라고 생각한다.

필자는 마지막으로 교회 안에서 다문화 가정 자녀를 위한 한국어 교육 프로그램에 대해서 말하고자 한다. '제 2 언어로서의 한국어 (KSL:Korean as a second language) 교육' 이란 한국어가 모국어가 아닌 언어적 소수자들을 대상으로 한국어를 목표 언어로 가르치는 일체의 교육 행위를 이르는 말이다. 또한 이민 교회에서는 우리의 2 세들임에 도 불구하고 한국어 사용에 대한 불편함이 있기에 오늘날 이민 교회는 이러한 언어 접근법에 의한 교회에서의 전도와 선교의 방향을 이루어간다고 볼 수 있다. 이렇게 다문화 가정 학생을 위한 KSL 프로그램은 한국어 능력의 부족으로 일반 학급에서 수업을 따라가기 어려운 다문화 가정 학생들을 배려하는 일존의 보호 프로그램 (Sheltered Program)의

성격을 지닌다. 커민스(1980, 1981, 1996)는 다문화를 배경으로 하는 제 2 언어 학습자가 학교의 ESL 프로그램에서 배워야 할 언어 능력을 크게 기초적인 의사 소통 능력(BICS)과 인지적 학문적 능력(CALP)[113]의 두 가지로 보았다. 아래의 도표는 다문화를 배경으로 하는 학습자의 언어에 대한 의사 소통 능력(BICS)과 인지적 능력(CALP)과의 관계를 잘 나타내주고 있음을 알 수있다.

3)프로그램을 통한 다문화 가정의 교육 선교

한인들의 미국 이민사가 100 년이 넘었고, 이민 2 세, 3 세, 4 세에 이르게 됨을 본다. 미국에서 자녀를 낳고, 이 나라가 그들에게 미국 시민권자라는 의미로 Korean-American 이라고도 하고 있다. 부모로서 미국 땅에 살면서 자신들의 삶의 행로에서 언어와 문화가 다르다는 이유로 스스로 인종 차별을 했으며, 실지로 당하기도 하면서 어느 새 서로

[113]이른 바 인지적 학문적 언어 능력(CALP; Cognitive Academic Language Proficiency)란 중고등학교나 대학 수준의 강의를 통해서 성공적인 학문의 성취를 위해 알아야 할 지식과 기능, 언어의 복합적인 집합체로서 '탈 맥락적인 언어'라 할 수 있다.

다른 문화 속 에서 당혹스런 체험이 없는 삶들이 어디 있겠는가? 우리 자신이 미국의 소수 민족[114]으로서의 한국인인 이민 1 세나 1.5 세 들에 의해 자랑스런 한국인 2 세들의 서서히 발판을 만들어야 하는 그 때가 오고 있음을 알아야겠다.

이민생활 정보[115]에 의하면 한인 2 세들의 인구 증가가 괄목할 만한 성장세를 보이고 있다. 캐리포니아 공공정책 연구소(PPIC)는 '캘리포니아 카운츠'저널 5 월호에서 이민 2 세 의 인구가 700 만 명을 넘어 가주 전체 인구의 21%를 차지할 만큼 성장하고 있다고 발표 했 다. 이중 18 세 미만 한인 이민 2 세 인구는 1.5%나 차지해 출신국가별 이민 2 세를 분류하기도 했다. 연령별로는 '아동 이민 2 세'로 분류한 18 세 미만 한인 2 세는 아시안 출신 중 네 번째로 많았고, 전체 출신국가별로는 8 위로 조사 되었다고 밝혔다. 그러나, 39 세 이상 의 청년층 이민 2 세 분포에서는 10 위권 내에 들지 못 했다. 이는 한인 인구가 1 세임을 보 여 주는 것으로 분석된다. 인종별 순위에서는 18 세 미만 아동층에서 멕시코계, 필리핀, 엘 살바도르, 베트남 등으로 한인은 8 번째 비중을 차지한 것으로 조사되었다. PPIC 는 지난 1970 년에는 310 만 명으로 가주 전체 인구의 16%에 머물렀던 것에 반해 21%로 증가 되었다고 하 며 가주 내 대학 교육 수요와 노동력, 유권자 비율이 급격하게 증가될 전망을 했다. 특히, 2000 년 인구 센세스[116] 부터는 국제 결혼한 자녀들을 민족적 분류시 표기함으 로써 약 150,000 명 가량이 추가되기도 했다.

이러한 한인 2 세의 인구 증가는 앞으로 미국의 한인 사회 뿐만 아니라 미 주류 사회 및 정치력 신장에도 많은 영향력이 있으며, 이제 다민족을 향한 한인들의 계획과 다양

---

[114] 민병갑, *미국의 소수민족*, 가나안 인쇄. 160-186

[115] www.lminlaw.com (미국 이민 법률 전문 상담 사이트-이민로우닷컴), 2010 년 3 월 27 일자

[116] Pyong Gap Min, *Asian Americans: Contemporary Trends and Issues*, Pine Forge Press, 2006. 234-235

성을 고려하지 않고는 주류 사회에 영향력을 끼칠 수 없으며, 또한 소규모의 사업[117]도 영어는 필 수 이며, 세계 속의 한국인 2 세들의 기량을 펼칠 수 있는 많은 환경과 여건이 서서히 주 어지며, 한인 이민 1 세가 하지 못한 사회적 참여 및 사업의 폭이 점점 더 확장되는 등 각 부분에 있어서 긍정적인 양상으로 나타나는 것은 한인 2 세의 중요한 역할이 되어질 것을 기대할 수 있다.

한인 이민자들의 특수한 성격은 그들의 사회 배경에만 제한되어 있지 않다.[118] 그들의 종교 배경에 있어서도 한국 이민자들은 한국 전체 인구와 성격이 다르다. 남한에는 기독교 인의 비율이 20% 정도인데, 설문 조사에 의하면, 이곳 재미 교포들의 70%가 교회에 정기적으로 나간다. 물론, 비기독교인도 미국 사회에 적응하기 위한 한 방편으로 정보를 얻기 위해, 또는 친구를 사귀기 위한 실용적인 목적으로 교회에 나가는 경향이 많다. 그러나, 한국에서 본래 기독교인이었던 사람 중에서 이민자가 많이 선택되었다는 것도 사실이다. 이것은 통계적으로도 증명이 되었는데, 특히, 로스엔젤레스와 시카고 지역에서 조사한 연구에 따르면 50% 이상이 설문 응답자들이 한국에서 정기적으로 교회에 나갔다고 답했다. 이민 교회에서 이민 2 세 혹은 차세대 교육에 실패하면 1 세 교육도 실패한 것과 다름없다는 절박한 시대에서 있음을 1 세 목사님들도 인정하고 있다.[119] 즉, 1 세가 나서서 2 세의 신앙 생활과 목회의 장을 열어주고 많은 배려가 있어야만 2 세의 존재가 한인 교회 안에서 유지될 수 있는 것이다. 이민 1 세들이 신경을 쓰지 않으면, 1 세만의 교회는 장기적으로 이 미국 땅에 존재 하기란 쉽지 않으며, 다민족 교회나 영어 회중 혹은 미국 교회들에게 2 세들을 빼앗길 우려까지 염려해야하는 실정에

---

[117] Pyong Gap Min, *Ethnic Solidarity For Economic Survival: Korean Greengrocers In New York City*, Russell Sage Foundation, 2008. 12-29

[118]민병갑, *미국의 소수민족*, 가나안 인쇄, 2006. 169

[119]http://chportal.christiantoday.co.kr/news, 기독포털뉴스, 2008 년 3 월 27 일자

있다. 1 세와 2 세의 가장 큰 기준은 쉽게 영어를 잘 하는 조건 이라 볼 수 있다.[120] 이민 1 세들이 많은 한인교회는 연장자들의 힘이 보이지 않게, 때로는 교회를 부정적으로 볼 수 밖에 없도록하는 어른들에 의해서, 한인 2 세들은 분쟁과 다 툼의 연속적인 부모들의 교회를 거부하며, 믿음 생활에 있어서 모범이 되지 않기에 어떤 이유를 붙여서라도 한인 교회를 떠나고 만다. 그러므로, 믿음의 본이 되는 신앙의 좋은 모델 이 되는 가정, 그리고 모범된 한인 1 세들이 그들의 발걸음을 멈출 수 있도록 하는 것이다. 차세대 교육은 바로 1 세와 2 세의 연결의 고리를 찾게 할 것이라고 본다.

현재의 한인교회는 어떤가? 최근 통계에 의하면, 전체 미주 한인 인구의 3 분의 2 가 70-80 년대에 이민 온 사람들이다. 90 년대에 들어서면서 이민 인구는 급속도로 줄어 들었다. 게다가 90 년대 이민자들은 미국에 뿌리 박겠다는 생각을 가진 사람들이 아니며 한국과 미 국에 동시에 기반을 두고 있는 사람들이다. 한인 1 세의 수가 급속도로 줄어드는 오늘의 현상을 하와이 한인 교회에서 오버랩 시켜 보면, 현 한인 교회의 미래도 그다지 밝다고 할 수 없다. 현재 우리의 2 세들은 어떤가? 김광정 박사는 "2 세들은 부모들의 신앙과 삶이 이중적 이며 너무 한국적 신앙 스타일을 고수한다고 보기 때문에 한인 교회에 머물려고 하지 않는 경향이 있다."고 말했다. 김박사는 "유럽 이민자들은 세대를 거듭하면 백인 교회에 흡수되고 아프리칸 이민자들은 흑인교회에 흡수되듯 2 세 한인들은 범아시안으로 구성된 미국적 다민족 교회에 흡수될 가능성이 있다"고 전망했다.

미국의 문화를 한마디로 다문화 혹은 다양성으로 표현하기도 한다. 이곳에서 태어난 2 세들은 각 민족의 어려움인 언어의 장애를 느끼지 못하기 때문에, 이들은 어떤 민족이든지 구애 받지 않고 사랑한다고 생각하면 쉽게 결혼하고, 가정을 지키고자 하는 책임감의 부재로 역시 쉽게 이혼 또한 결정하기도 한다. 뉴욕은 미국 안에서도 다양성, 다문화의 이해없이 도시를 이해 할 수 없는 상황에서 한인 2 세들은 절반 이상 타인종과 결혼하

[120] http://chi.christianitydaily.com, 기독일보, 2009 년 6 월 4 일자

는 것으로 나타났다.[121] 한인 2 세들은 10 명 중 4 명이 백인과 결혼하고, 이로 인해 가정 내 한국어 사용하는 것이 16.9%에 그치는 것으로 나타났다. 한인 1 세와 결혼하는 비율이 13.5%로 이들은 가정 내에서 한국어 사용률이 82.3%임 반면에 한인 1.5 세나 2 세와 결혼하는 비율은 19.3%로 이들은 가정 내에서 한국어 사용률이 55.8%로 나타나 한인 2 세들이 어떤 배우자와 결혼 하느냐에 따라 한국어 사용률 또한 커다란 편차를 보였다. 또 같은 한인 2 세와의 결 혼은 19.3%, 한인 1 세와 결혼하는 비율은 13.5%, 한인 1.5 세와 결혼하는 비율은 11.1%인 것으로 조사됐다. 전체적으로 한인 2 세가 타인종과 결혼하는 비율은 56.1%인데 비해 한인 과 결혼하는 비율은 43.9%에 그쳤다. 앞으로, 한인 2 세들의 타민족과의 결혼함으로써 한국어 사용률과 한인 교회에서의 이중 문화 가정, 즉 다문화 가정에 대한 흡수 조치가 필요하며 다문화권 목회가 한인 교회 안에서 잘 정착되기 위한 다문화권 자녀들의 감각적 차세대 교육이 필요하다고 본다.

1.5 세나 2 세 목회가 오늘날 너무나도 중요한 시기에 있다.[122] 교회가 청소년 목회에 무관심하고 실패하면 장래는 암담하기 짝이 없는 것이며, 또한 부지런히 사역자들을 키워 내지 않으면 개개 이민 교회는 물론 이민교회 전체가 큰 타격을 받게 될 것이다. 그리고 영어 사용 세대 즉 2 세 및 1.5 세를 위한 예배와 전도, 교육 프로그램이 연구되어져야한다. 미국 속의 한국인이란 미국의 가치관만을 따를 수도 없고 전통적인 한국의 가치관만을 따라서 살 수도 없다. 실제로 미국서 교육을 받은 2 세와 1.5 세들은 학교와 사회에서 배운 미국 의 가치관과 부모로 부터 요구되는 한국적 가치관 사이에서 혼란과 문제를 날마다 직면하며 살아가고 있다. 교회는 각종의 프로그램을 통해서 개인과 가정과 사회의 바람직한 가치관을 세울 수 있도록 지도해 주어야 하며[123], 또한 하나님 나라를 건

[121] http://www.newyorkilbo.com, *한인 2 세들 절반 이상 타인종과 결혼*, 2010 년 1 월 23 일자

[122] Pyong Gap Min, Dae Young Kim, *Sociology of Religion 66*, 2005. 263-282

[123] 원동연, 유동준, *달란트 교육 혁명*, 두란노, 2005. 48-71

설하는 사명을 가지고 있으므로, 미국 속의 한인 교회는 한국과 미국의 두 가치관을 성서의 빛에 비추어 조화 시켜서 미국 속의 한국인들을 위한 제 3 의 가치관[124]을 제시해야 할 것이다. 또한 이민 교 회가 현재의 시점에서 인도할 문제는 미국인의 눈에 비치는 한국인의 상을 바람직하게 구축하는 작업이다. 부지런하다는 점, 아이들의 학교 성적이 좋다는 점, 사업을 잘 한다는 점 등은 지금까지 미국 사회에 준 긍정적인 한국인의 상이었으나, 한국인은 돈만 안다는 것, 지역 사회에 참여하지 않는다는 것, 흑인이나 다른 유색인종 차별에 있어서 백인 못지 않는다는 점 등은 미국인의 눈에 비친 한국인의 약점들이다. 백년 뒤의 이민 사회를 생각하면 지금 부터 미국 사회에 잘 어울려서 살아가는 전통을 만드는 것이 교포 사회의 가장 조직력 을 가진 교회들이 맡은 책임이 될 것이라고 본다. 이제 교회는 지향적인 이민 교회의 역사를 청산하고, 연합적인 조직을 통해 체계적인 사업을 계획해야 하며 해외에 흩어진 한민족의 교회, 한국 교회와 연계하는 것이 이민 교회가 살아남는 길이며, 한국과 미국의 두 가치 관 을 조화시켜서 미국 속의 한국인 '제 3 의 가치관'의 정립이 요구되며, 이질 문화권, 정신적 갈등, 쉽게 상처를 잘 받는 성도들을 위한 치유 목회 준비 또한 필요하다고 본다. 이제 이민 교회는 보다 영적인 관리와 더불어 세계가 하나의 기독교 문화의 맥락에서 이해하기 쉽게 그리고 진정으로 그리스도 안에서 하나가 되는 믿음의 비결로 살아가는 다문화화 되어가는 과정 중에 있는 기독교 교육의 핵심 아래서 교육되어질 때, 이민교회의 사역과 다문화 교육의 미래는 밝다고 본다.

---

[124]필자의 부모 교육 프로그램 때 다문화 교육 프로그램 안에서 '제 3 의 가치관'에 대해서 세미나를 한다.

III.연구과제 수행

1. 연구반 운영의 활동

1) 연구반 구성

필자의 목회는 1990 년부터 현재까지 22 년간 계속적으로 한인 교회의 목회도 결국은 다민족 목회와 관련된 사역이었음을 알 수 있었다. 20 여년간의 다민족 목회는 다문화를 이해하고 그들의 '다름'을 그리스도 안에서 충분히 이해하고 하나님의 사랑으로 그들에게 다가설 수 있는 좋은 목회적 여건이었다고 본다. 그러나, 다민족 가정이 신앙으로 정착하기 까지는 전적으로 교회 안에서의 교육 프로그램의 역할을 강조하지 않을 수가 없다. 특별히 리버 사이드 한인교회의 설립은 다문화의 산실인 리버 사이드 교회에 있어서 많은 관심의 하나이다. 이 교회는 이미 이디오피아, 중국, 아프리칸, 유대인, 독일, 프랑스 등의 나라들의 사역이 자체적으로 존재하는 가운데 한인교회의 의미는 여러가지 차원에서의 의미있는 가치와 분석을 할 수 있게 되는 것이다. 특별히 필자는 다문화 학교 및 방과후 학교 프로 그램 등으로 한인 교회에서의 교회 안에서의 강한 교육

적 프로그램 개발 등을 통해서 교회 근처의 한인 학생들의 교사화를 하면서 리버 사이드 교회의 교육적 측면에 한인 2 세 들 및 교육에 관심있는 non-Korean 들에게 교회에 집중하게 할 수 있는 기회가 제공되도록 하고 있다. 또한 이것이 전도와 선교의 좋은 계기가 되도록 접목시키고, 워낙 다양 한 민족들 가운데 설립되는 가운데 한인 회중의 목회가 다른 민족들에게 시기 질투의 대상 이 되지 않으려고 아주 조심스럽게 하고 있으며 다문화 목회의 진면목을 보여 주고 자 필자는 애쓰고 있다. 이번 논문을 위한 연구반은 사실상 두 부류에 속한다. 리버 사이드 교회의 교육 목사님이시며 나의 맨토가 되시는 Dr. Arnold I. Thomas, 5 년 전부터 차세대 교육 프로 그 램에 관심을 갖고 교사로, 성도로 열심히 후원하는 류리라 교사, 리버사이드 한인 교회에 등록하고 열심히 섬기는 민준기, 한주경 성도가 부족한 자의 논문을 위해 수고해 주시게 되었다. 또한 이외에도 뉴욕 베델 교회부터 차세대 교육에 관심을 갖고 계속적으로 도와 주시는 김동욱 장로님, 김숙자 권사님, 그리고 North Carolina 로 이사했음에도 불구하고 후원을 아끼지 않는 다문화 가정 사역에 대한 후원을 아끼지 않는 노정순 성도님께서 수고해 주심에 감사하며, 이런 연구반원들의 염려와 기도 덕분에 참으로 어렵고 힘든 순간들을 이겨 내고 이 논문을 완성하는데 힘쓰고자 한다.

2) 연구 과제 수행 계획

미주 한인 이민 역사가 100 주년이 넘어선 지금, 미주 한인 교회의 다민족에 대한 이해의 양상은 많이 바뀌어지지 않으면 안 되는 위기에 놓여 있다. 초창기 한인 이민 교회들은 타민족에 비해 민족 의식(National Identity)이 한국인들끼리의 잦은 만남을 통하여 강한 민족성(Identity)을 유발하여 이민 1 세들은 다른 민족의 문화와 전통 보다는 한국적인 것 만을 고수하려는 보수적이면서도 배타적인 성향으로 치달아,

마침내 한인 교회 안에서는 젊은이들과는 목회적 갈등 구조를 낳게하는 것을 많 이 보아왔다. 그로 인하여 한인 2 세들은 자신의 부모들의 교회인 한인 교회들의 분쟁과 자신의 부모들의 부정적이며 이중적인 신앙 생활의 모습들을 보고 대학 진학과 더불어 미국 교회로 흡수되어지는 한인 2 세들의 모습을 안타깝게 봐야만 했다. 그들은 전체 한인 사회 및 교회 공동체로 부터 분리 된 채, 마침내 한인 교회를 조용히 떠나는 Silent Exodus 2 세들이 점점 더 많아지는 상황에 이르게 되는 것을 보면서, 이렇듯 1 세들의 강한 민족성은 자손들과 결별을 야기시키고, 오히려 장기적인 한인 목회에 있어서의 미래를 어둡게하는 요소가 되고 있음을 알았다. 이로 인하여 한인 부모들의 신앙을 우리 2 세들에게 물려주기 힘든 상태에 놓이게 되는 것을 보았고, 필자는 그 원인을 분석하고 그 대안은 과연 무엇 인지를 연구 조사하여 목회적 임상을 통한 분석을 하여 다민족 교육과 프로그램을 통한 목회적 대안으로 한인 이민 교회의 미래를 밝게 해 주는데 그 목적을 두고자 한다.

먼저, 한인 교회의 분리 현상의 원인은 무엇인가? 에 대해 조사해 보고자 한다. 첫째로, 한인 교회를 찾는 사람들은 종교적인 측면만이 아니라 인간적 만남을 비롯한 다양한 사회적, 경제적, 문화적 기능은 물론 개인의 계산적인 만남까지 병합하였기에 다목적 기능은 신앙 생활을 순수하게하는 자들에게는 여러가지 어려움을 주었다. 둘째로, 유난히 동족끼리의 지나친 단결이나 민족의식을 고취시키는 기능은 미국 사회로부터의 복합 문화의 갈등을 더 자극하게 하는 역할을 하게 되었다. 그렇다고 한인끼리 단합해서 큰 일을 하는 것도 아닌 아주 안타깝고 어리석은 방식의 사고 방식이 미국 사회에서 인정받지 못하는 한인의 모습으로 존재하다가 최근 들어서 사회에 기여하고자하는 한인들의 의식의 변화로 한인으로서 사회에 기여하고자 하는 단결력이 생김으로써 긍정적인 모습으로 전환되어 가는 일로에 있다. 셋째로, 1 세들의 문화적 분리 현상은 2 세들에게 미주류 사회에 적응과 진출에 방해가 되는 교육

적 부적응 현상을 초래하였다. 특히 이러한 제반 상황들을 고려해 볼 때, 한인 교회에서는 어느 때 보다도 다문화 교육 프로그램이 강력히 요구 되는 시점에 있다고 본다. 이에 따라 필자는 미주 한인 교회에서 20 여년 동안의 목회 경험을 통하여 느낀 것은, 이제 더 이상 한인 교회 안에서의 분리와 분쟁은 그 어떤 모습이든지 용납되어서는 안 되겠다고 생각하였기에 한인 교회 내에 좋은 교육 프로 그램 개발 (다문화 교육 및 부모 교육)을 통해서, 미국이 이미 다문화적 구조의 사회적 제도 안에서 한인 1 세, 2 세는 물론 다민족에 대한 이해와 함께 자자손손이 한인 교회 안에서 감사와 찬양을 함께 할 수 있는 제도적 노력이 요구되는 시점에 왔다고 본다. 즉, 교육이라는 것이 우리 2 세들에게만 적용되는 것이 아닐 뿐만이 아니라, 다민족과 한인 부모들의 교육 또한 교회 안에서 제대로 이루어져야 만이 한인 교회 안에서 영어 목회니 문화적 갈등이니 하는 이유가 교회 안에서 사라지게 되리라 생각한다.

필자의 차세대를 위한 다문화 교육의 목표는 첫째로, 한인 교회 안에서 한국 문화 교육을 통해서 우리의 문화적 자부심과 아울러 실질적으로 2 세들에게 전통 문화와 예절을 알게하여 실천하는 습관을 통해서 그 가치를 발견하도록 한다.[125] 둘째로, 미국 문화 교육을 통해서 반드시 우리가 사는 미국의 예의를 갖춘 매너와 미국 사람들의 상식을 이해하여 미주류 사회에 진출함에 있어서도 어색하지 않도록 미국 문화의 전문가들을 초대하여, 즐거운 마음으로 교육 받을 수 있도록 도와 주어야 한다. 특히, 미국 문화의 교육[126]은 단순히 미국적인 것 뿐 만이 아니라 다민족[127] 이

---

[125]Paul Tillich, *문화의 신학*, 남정우 옮김, 대한 기독교 서회, 2002. IV. 문화에 대한 종교적 분석의 여러 측면, 50-60

[126]문용식, *그리스도인을 위한 문화 이해*, 예영커뮤니케이션, 2008. 442-462

[127]로버트 C. 윌리, *다원화 사회와 목회*, 한국 장로교 출판사, 1992. 25-47

사는 미국에 있는 각양 각색의 민족들의 기본적 다문화[128] 전통 예절도 흥미있게 배울 수 있는 분위기를 프로그램을 통해서 그들의 눈이 열리도록 한다. 셋째로, 한인 교회가 2 세의 신앙 교육을 전담해야 한다. 만일 한인 교회 안에서 세상처럼 일반 교육 만을 신경쓰고 신앙 교육을 하지 않으면 교회의 역할은 상실되는 것이다. 한인 교회의 기독교 교육[129]은 신앙 교육 뿐만 아니라 미국 문화나 서구화된 교육을 지혜롭게 접맥시킬 수 있는 교육이므로 모든 교육 프로그램의 시작과 끝은 기도로 하게 하는 체제를 갖추므로써 부모들에게 더 큰 신뢰도를 얻게한다. 넷째로, 비록 교회지만 한인 교회는 우리 2 세들을 실력있는 교육을 위해 학교 공부 지도를 열심히하여 자녀들의 학업 향상의 기회를 제공해 준다. 덧붙여서 이민자들을 위한 영어반과 2 세나 입양 가족 및 타인종을 위한 한국어반 교육[130]은 한인 교회의 교육의 필수 불가결한 것으로 한다. 1 세 부모들 역시 영어를 배우는데 주력해야만 이 사회에서 더 이상 비주류 취급 내지 무시당한다는 생각으로 미국의 주변인, 세계의 주변인이 더 이상 되어서는 안 되며, 자녀들에게도 보다 큰 비젼을 보게 하도록 권면할 수 있는 영향력있는 부모들의 역할을 할 수 있도록한다. 미국 사회가 더 이상 이방인의 낯선 땅이 되지 않도록 노력하도록 지도한다. 아울러, 차세대를 위한 부모 교육[131] 세미나나 사회적 주제를 다룬 영화 상영 등을 통해서 세상을 보는 다민족의 다양함을 인정하고, 문화 이해의 눈과 폭을 넓힐 수 있도록 돕는데 그 교육적이며 목회적 측면에 있어서 미주 한인 교회들의 분석적 결과를 통한 한인 교회 안에서 다문화적 가정들의 전도 및 선교적 역할에 그 목표를 두는 것이다. 이를 위하여 연구반원들은 다문화

---

[128]Pyong Gap Min. *Asian Americans*, Pine Forge Press, 2006. 32-44

[129] 이학준, *다리를 놓는 사람들*, 두레 신문사, 2006. 1-12

[130]문용식, *그리스도인을 위한 문화이해*, 예영커뮤니케이션, 2005. 96-97/157-213

[131]민병갑, *미국 속의 한국인*. 서울 유림 문화사(1991). 231

교육 프로그램을 통해서 자녀 및 부모들의 의식 구조의 변화와 교회에 끼친 영향에 대해서 조사해 보고, 이민 교회 안에서의 폭넓은 안목있는 교회 교육의 장을 위해 준비하고 연구해 보기로 한다.

필자는 미국에서 22 년 동안 오클라호마 주에서 10 년, 뉴욕과 커네티컷 지역의 한인 교회를 섬기면서 유난히 이중 문화 가정이 많은 교회에서 사역을 하게 되었다. 그 동안 한인 교회 안에서 차세대를 위한 “다문화 학교” 프로그램을 통해서 한인 이민자들의 가정은 물론 입양한 가정에 이르기까지 아주 좋은 교육적 역할을 해온 것을 볼 수가 있었다. “다문화 학교” 프로그램은 우선 기본적으로 이중 언어(한국어, 영어) 교육에 촛점을 맞추어야했다. 그러나, 다른 문화권의 자녀들(중국어, 스페니쉬)이 등록하고 참석할 때는 제 3 외국어의 필요에 따라 언제든지 새로운 언어반을 설립하고자 했다. 현대가 변화에 민감했던 것처럼 교육도 이에 부응하여 준비가 되어야 한다고 보고 교육적 측면에서의 목회적 준비가 필요함을 느꼈다. 그러므로, 차세대를 위한 한인 목회에도 특별한 준비와 조처가 필요하다고 판단하고, 연구반원들은 교육적 효과나 목회적 영향력에 효과적이면서도 민감한 반응과 연구를 하고자 한다.

3) 연구 과제의 실행 수행 일정

(1)논문 발표 양식

a) 발표 장소

필자의 논문 발표를 리버사이드 교회의 Dr. Thomas 사무실도 좋고, 부족한 내 사무실도 조금은 좁지만 어느 곳에서 하든지 연구반원이 오는 데 무리가 없는 장소이면 좋겠다.

b)발표 내용

본 연구의 목적은 한인 교회 안에서 1 세와 2 세, 그리고 다문화 가정의 믿음의 정착이 “다문화 교육 및 차세대 교육 프로그램”을 통해서 어린 아이들 부터 중고등부, 대학부, 장년부, 노년부, 복합 문화 가정의 타인종에 이르기까지 차세대에 대한 준비와 세대간의 갈등과 문화적 차이에서의 혼란을 막고 오히려 그리스도 안에서 하나가 되는 것을 어떻게 실천했는지를 자세히 연구 조사하여 한인 교회 안에서 차세대 교육의 효과와 다문화 가정들이 과연 얼마나 많은 혜택을 받고 있는지 설문 조사의 결과 등을 분석하여 앞으로 한인 교회 안에서 과연 이런 차세대 교육 프로그램과 같은 것을 통해서 교회의 선교적 차원과 전도에 큰 영향력을 주기를 기대해 보며 변화를 인식할 수 있도록 준비하여 발표 하기로 한다.

c)발표 방법

설문 조사의 결과를 분석하여 도표로 정리하고, 8 년간의 교육 프로그램을 통한 교사, 학부모와 자녀들의 의식 구조 변화등을 자료 정리와 사진을 만들고, 자료를 모아서, Defense 할 때를 대비하여 철저한 준비를 해 두도록 한다. 교사들의 변화, 부모들의 변화, 자녀들의 변화의 반응을 엄밀히 분석하여 장, 단점에 대한 보완 연구까지 하여 프로 그램이 한층 보완 확충되어 실질적으로도 그 기능의 우수성이 드러나도록 도표를 잘 활용할 수 있도록 만든다. 또한 당일에 다 모일 수 있도록 사전에 각 Site Team 들에게 연락하여, 현장 목회에 대한 진술을 잘 할 수 있도록 도움을 요청한다. 논문을 위해 수고한 분들을 위해서 식사를 하면서 평가를 듣는 계획을 한다.

d) 연구 과제 수행 일정표

일 시	내 용	일 시	내 용
1 월-2 월 (2011 년)	연구반원 모임(Site Team) 논문의 방향에 대한 나눔	1 월-2 월 (2012 년)	논문 작성 / 원고 교정 지도 교수 지도
3 월-4 월	Research & Writing (Outline)	3 월-4 월	논문 완성, 제출 심사 영어로 번역
5 월-6 월	목차 작성, 자료 수집, 번역서 및 원서 읽기	5 월-6 월	영어로 번역
7 월-8 월	서적들 읽기 자료 수집		
9 월- 10 월	Proposal 준비 자료 수집 및 관계서적 읽기 설문 조사		
11 월	Proposal 제출 자료 수집및 관계 서적 읽기 설문 조사/ 논문작성		
12 월	설문 자료 분석/ 정리 논문 작성		

2. 연구반원들의 개인의 변화

연구반원은 다음과 같다. 모두가 "다문화 교육"과 "차세대 교육" 프로그램에 각별한 관심을 갖고, 그로 인하여 교회를 열심히 나오게 된 연구반원들도 있다. 특히 연구반원의 대부분은 차세대 교육의 중요성을 통감하는 공통 분모를 갖고 있다. 김동욱 장로의 경우에는 미국에 오신 지 40 년이 되었고, 예전에 자녀를 키울 때 이런 프로그램이 있었으면 얼마나 좋았겠냐며 안타까와 하신다. 장로님은 차세대 교육에서 차량 담당하시며 열심히 봉사하시는 분이다. 60 세가 넘으셨어도 영어도 잘 하시고 젊은이들에게 마음을 열고 사랑으로 감싸시는 분이시다. 김숙자 권사 역시 차세대 교육을 위해 주방에서 열심으로 점심 식사를 준비해 주신다. 전직 초등 학교 교사였기에 교육에 지대한 관심과 더불어 미국 문화를 이해하려고 애쓰시는 현대적 감각이 있으신 깨어있는 60 대라고 할 수 있다. 이미 나이가 장성한 자녀들이지만 한국어가 서투르다고 아쉬워하며 차세대 교육 같은

것이 있었다면 본인들의 아이들도 한국어도 잘하고 부모와의 관계도 한층 좋았을 것이 라고 늘 말씀하신다. 아주 적극적인 분이며, 교육적 사고 방식이 서구화된 편이시다. 노정순 성도는 차세대 교육 프로그램을 10 년(스템포드 한인교회부터)동안 이용하며, 아이들의 변화와 자신의 변화를 체험하여 커네티컷에서 부터 매주 프로그램을 10 년 동안 이용해서 좋은 결과를 이룬 가정이다. 신앙 생활을 안하던 가정이 가정이 두 아이들의 차세대 교육을 통해서 실력은 물론, "다문화 가정"으로서 부모님까지도 복음의 씨가 잘 뿌려져서 전도에 성공한 좋은 본이 되는 가정이다. 이 가정은 다문화 가정이며, 영국계 남편과 함께 한국계 두 아이들이 차세대 교육을 통해서 정말 많은 어려움들을 잘 극복할 수 있는 좋은 역할이 된 가정이다. 노정순 성도 역시 내 논문에 많은 관심을 갖고 매우 적극적이며, 차세대 교육이 좋은 틀을 갖추어서 신앙은 물론 실력도 인정받으며, 부모님들에게도 교회가 자녀들과의 좋은 연결의 고리가 되어주고 있다. 필자의 연구 분야에도 남다른 관심을 갖고 있는 재원이며, 다문화 가정 연구는 자신의 가정의 미래를 대신 연구해 주는 것이라며 긍정적이고 적극적인 자세로 임한다. 위에서 본 바와 같이 연구반원 전원은 차세대 교육과 다문화 교육의 혜택자들이며, 한인 교회에 꼭 필요한 교육 프로그램이라고 자부하고 권장하기를 아끼지 않고 있다.

	나이	학력	직업	직분	미국입국	교회등록
김동욱	65	대학교	자영업	장로	1973	1997
김숙자	62	대학교	교사	권사	1973	1997
한주경	29	대학원	TV 리포터	성도	2001	2011

노정순	51	대학원	로비스트	평신도	2000	2001
아놀드토마스	58	박사	목사	목사	시민권자	2006
류리라	26	학사	교사	평신도	1990	2008
민준기	24	학사	건축설계사	평신도	1992	2011

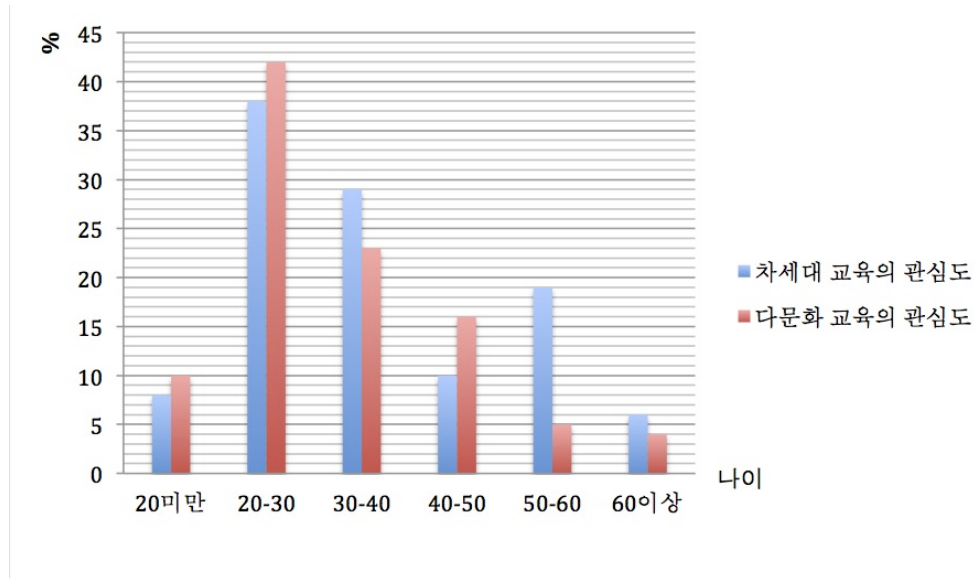
연구반원들은 이민자들 가운데도 교육적인 면에 굉장한 관심을 갖은 자들로 차세대를 위한 다문화 교육 프로그램의 중요성에 대해서 공감했다. 특히 김동욱 장로, 김숙자 권사 내외는 미국에 온지 오랜 시간을 신앙 생활을 하지 않았기 때문에 자녀들이 현재 "다문화 교육"을 받지 못 했지만, 다문화 교육을 위해 주방봉사로, 아이들 픽업으로 수고해 주신 분들이다. 이 가정 역시 신앙적 갈등을 교회 에서 잘 적응하면서 자녀를 키웠고, 사춘기 어려웠던 시간도 교회에서 잘 극복한 가정이 다. 노정순 성도는 필자가 전도한 가정이고, 백인 남편과 함께 사는 이중 문화 가정이며, 두 아들은 '다문화 학교' 프로그램으로 이민 생활 적응을 하는데 많은 도움을 받은 좋은 모델이 되는 가정이다. 이 모든 연구반원들은 이미 "다문화 학교" 교육 프로그램의 장점을 알고 있었으며, 실질적으로 목회 현장에서 처음부터 모든 과정을 지켜 본 장본인이다. 류리라 교사는 4 세때 미국에 와서 한국어가 부족했지만, 2008 년부터 차세대 교육의 교사로서 활약하다가 한국 에 영어 현지인 교사로 2 년 갔다와서 리버사이드 한인 교회에 출석하며, 다문화 교육에 관심을 갖고 봉사하고 있다. 민준기 성도는 필자의 초창기 맴버로서 건축 설계 전공자로서 교회 행사에 디자인에 관련된일을 도우며, 미국 교회인 리버사이드교회의 Young Adult Group 의 리더로 교회를 섬기며, 필자의 논문 연구반으로 도움을 주고있다. 한주경 성도는 리버사이드 한인교회의 신실한 성도로서 콜럼비아 대학에서 중국어를 강의하고 있으

며, TV 리포터로 활약을 하고 있다. 마지막으로 Dr. Arnold Thomas 는 필자의 담당 목사이며 교육적인 것에 관심과 실질적으로 미국 교회 안에 한인 목회에 영향력을 준 분이 기도 하며, 나의 연구반원으로 흔쾌히 수락해 주심에 감사하다. 나의 연구반원은 모두가 긍정적이고 기쁘게 신앙 생활하는 협력자이며, 늘 부족한 나를 위해서 헌신적으로 기도와 수고를 아끼지 않는 귀한 분들임에 감사할 따름이다.

1) 설문 조사 분석 내용

설문조사에 따르면 미국의 L.A 지역과, Houston, Dallas, 그리고 동부의 교회들의 사역자들과 평신도, 한국의 몇몇 다민족 기관이나 교회를 대상으로 105 명의 결과로 전제로 한다. 미국 이민 교회만을 할 생각도 했으나, 현재 한국에서의 다문화의 심각도가 있음을 보고 한국과도 연결하여 자료를 분석하였다. 다문화 교육 및 차세대 교육에 대한 일반적인 관심도를 비롯해서 각 연령별 조사를 볼 것 같으면 다음과 같다. 20 대 미만은 아직 교회 안에서의 프로그램에 대한 관심사는 그다지 높지 않은 경향이 있지만, 20 대 - 30 대에 속한 부류는 결혼을 계기로 교회에 각종의 프로그램에 상당한 관심도가 있다고 나타났다. 비교적 20 대 후반의 결혼을 한 가정과 30 대-40 대 사이의 부모들의 차세대 교육이라든가 다문화 교육에 대한 관심도는 아주 높았고, 적극적이며, 아이들의 교육을 보고서 서서히 교회를 다니고자 하는 30-40 대의 높은 관심도를 알 수 있었다. 아이들만 잘되면 교회도 바꿀 계획을 갖고 있다는 비고란의 표현은 목회를 하고 있는 필자에게는 은근히 고무적인 도전이었다. 혼합 가정의 경우 한국이나 미국이나 다민족 교회의 선호도는 말할 나위가 없는 것이었다. 한국의 경우도 혼합가정의 자녀들 프로그램을 하는 교회가 우선순위일 수 밖에 없으며, 이로 인하여 한국 교회는 영어 예배를 고려하지 않을 수 없게 되었다. 의외로 한국에 있는 대형 교회나 지방의 중소형 교회도 영어 회중 예배를 위한 준비에 열심을 내고 있음을 알 수 있다. 또한, 미국에 있는 이민 교회는 영어

예배와 아울러 한글 학교 등에 관심을 갖고서 이중 언어에 대한 준비를 지각있는 교회들은 많은 프로그램과 더불어 다문화 학교 및 방과후 프로그램에 이르기까지 영어 및 한국어, 그리고 그외의 제 3 의 언어도 교육 프로그램 안에 제공하고 있는 것을 볼 수 가 있었다. 두 교육에 관심이 많은 연령층은 전문적 직업에 속한 부류와 여성들의 교육에 대한 높은 반응을 볼 수 있었으며, 반면에 의외로 남성들이 다문화에 대한 관심이 높은 것으로 나왔다. 한국의 다문화층은 이주 노동자를 통한 저소득층이었으며, 미국의 다문화가정은 교육적으로나 소득면에서도 다양하게 나왔으며, 교회 참여도나 신앙 생활도 교회의 프로그램을 보면서 정하는 경우도 많은 편이다. 소득의 차이가 현저히 나타나 있음을 볼 수 있었다. 한국의 경우, 다문화 가정에 해당하는 경우는 다문화 교육의 선호는 어디든지 나타나 있는 실정이다. 전반적으로 한국의 다문화 교육의 중요성을 설문지를 통해서 알아보았고, 많은 사람들이 교회에서 언어 써비스가 있으면 교회를 다니겠다는 반응도 많이 나왔다. 예를 들어, 영어 뿐 만이 아니라 말레이시아, 필리핀, 중국어에 이르기까지 다양한 언어에 대한 관심이 높은 것을 알 수 있었다. 다문화 학교의 관심도는 주로 젊은 층에서 높은 관심을 보였으며, 교회가 차세대 교육을 하는 것에도 30-50 대의 층들은 높은 관심을 보여 주고 있었다. 한국이든 미국이든 교회가 교육에 관심을 갖고 지역사회에 다가설 때, 목회적 부흥은 물론 차세대를 준비하는 선교와 전도적 차원에서 필수불가결한 목회 프로그램으로 자리잡게 되는 것을 볼 수 있었으며, 앞으로도 교회는 끊임없이 교회 교육은 물론 이 시대의 지도력을 키울 수 있는 리더쉽 훈련이나 실력을 쌓는 일에 충실해야함을 느낀다. 현재는 대형 교회 등에서 선교와 전도의 차원에서 교육 프로그램을 운영하고 있는 실태이지만, 앞으로는 중소형 교회에 이르기까지 차세대 교육과 다문화 교육을 통한 목회 비젼이 세워지기를 계획하는 것이 시대적 감각을 살리는 목회 구상이라고 생각해 본다. 그리고, 소수의 교육에서 효과를 주어서 좋은 소문으로 사역하

는 것도 지혜라고 본다. 다음은 연령별에 따른 차세대 교육과 다문화 교육에 대한 관심도를 도표화 해 보았다. .

반편에 미국의 경우, 의외로 한인 교회에서의 반응은 다르다. 타민족이 교회에 오면 우선 자신들이 부담이 되어서 부정적 반응을 보이는 교회도 많고 성도들 역시 타민족에 대한 배려보다는 주일에 교회에 와서도 영어나 타민족들로 부터의 부담감이 있어서 싫다고 하는 부류들이 의외로 있다. 그러나, 그러한 교회는 소규모의 성도들의 나이가 노령화되었다고 보아야 할 것이다. 일반적으로 많은 사람들은 교회가 사회에 구제하는 것에 관심을 많이 보이고 있으며, 프로그램이 계기가 되어서 신앙 생활을 하는 경우는 한국이나 미국이나 높은 편이며, 일반적으로 교회 교육에 의존하는 층들이 높은 것을 알 수 있다.

그러므로, 한국이나 미국이나 현대는 교회가 세상에 흐름에 대비한 사회적 리더쉽이 필요하며, 교육을 통한 프로그램은 필수가 되어져야하는 싯점에 있다고 볼 수가 있는 것이다. 이러한 차원에서 다문화 교육과 차세대 교육을 통해서 계속적인 교육은 물론, 신앙의 차원에서도 교회에 들어 온 이들에게 그리스도의 사랑을 한껏 정해서 그들이 "예수를 만나게 하는 전도와 선교의 팀"이 필요하다고 본다. 한인 교회는 아무리 사회에 좋은 일

과 교육을 한다고 하더라도 복음을 증거하는 것에 게을리하면 아무 의미가 없다고 필자는 생각한다. 아울러, 교육 프로그램의 개발과 같이 그리스도의 사랑을 증거하는 노력이 요청된다고 생각한다. 21 세기 필요한 교육의 방향은 우선 한국인으로서 외국인들에 대한 부정적 고정 관념을 깨어야 한다는 사실이다. 진정으로 인종 차별에 대한 회개가 필요하다고 본다. 그리고 한국이든 미국이든 세계 어느 곳에서든지 한국인 교회는 다문화 교육 혹은 다문화 가정을 위한 계획으로 한국어 교육 프로그램을 실시하는 것이 필요하다. 한 나라의 언어는 단지 언어의 차원을 넘어서 그 나라의 관심과 문화적, 사회적, 정치적 관심도를 함께 보여주기 때문에 한인 교회로서는 한국어와 영어는 필수 과목 처 럼 준비해 두는 것이 중요하다. 다음은 다문화 가정을 위한 한국어 프로그램이 학생들에게 기초적 한국어 지식과 더불어 의사 소통의 능력과 함께 다문화적 능력 배양에 어떤 영향을 미치는 지 조사한 결과인 것이다.

단계별로 한국어를 배움으로써 한국어는 언어의 차원을 초월하여 계속적인 사회 문화의 관심도 등이 계속 증가하는 것을 볼 수가 있다. 이 와 같이 외국인들에게 언어적 접근법은 대인 관계와 사회 생활의 폭을 넓히는 것과 비례 함을 알 수가 있다. 즉, 한인 교회로서 외국인들에게 다문화 교육과 아울러 한국어를 가르치는 교육은 한인 2 세들에게도 문화적 자부심을 심어줄 뿐더러, 해외에 나가서도 국 위선양하고 있음에 자부심을 가져야겠다. 우선 한국인으로서 자신의 언어에 자부심이나 자 긍심이 없으면 한국어를 자신있게 가르치지 못한다. 그러므로, 다문화 교육에서는 자신의 모국어는 어느 나라 말이든 자신있게 잘 해야하며, 그 외의 언어에 대한 관심도가 지속적으로 이루어지며 학습을 해야된다고 생각한다. 이렇듯, 언어로 인한 하나님의 사 랑의 폭을 넓혀가며, 믿지 않는 사람들은 기도로 준비하며, 전도할 수 있는 프로그램과 행사로 부담스럽지 않은 전도 접근을 해서 복음을 증거하는 계획이 요청되어진다고 볼 수 있다.

2)연구 과제의 한계

좀 더 많은 시간과 좀 더 많은 교회들, 그리고 좀 더 많은 사람들을 대상으로 설문지를 돌렸으면 다각적 실례와 의견을 수집했으리라는 안타까움이 있지만, 제한된 기간에 최선을 다했을 뿐이다. 비교적 좋은 교회와 교육센터에서 협조해 주어서 상당히 긍정적인 반응의 결과를 얻었다. 다민족 목회의 방향이 사실은 상당히 방대하기 때문에 스케일이 커서 나름대로 한국과 미국을 접맥시키고자 노력했다. 교회마다 깊이있게 조사할 수없는 것이 굉장히 제한적이었고 몇몇 임상으로 분석하는 것이 조심스러웠지만, 아주 적절한 교회와 센터들이어서 비교적 좋은 결과를 분석해 낼 수 있었다고 생각한다. 필자가 리버 사이드 한인 교회에서 시작하는 "다문화 학교"는 이제 세워져서 결과를 보고할 수 없음을 안타깝게 생각하며, 논문과 함께 좋은 다문화 학교 및 교회 안에서의 교육 프로그램을 계속 개발하여, 목회에 영향력을 주는 좋은 프로그램이 되기를 기대해 본다. 연구 분석의 결과로 얻어진 것은 기대 수치와 비슷한 것도 놀랍고, 다른 것은 다른 것대로 놀랐다. 실질적 설문조사로 다문화 교육의 중요성이 인식되어졌지만, 어쨌든 관심을 갖기 시작한 것이 최근이라서 많은 연구와 꾸준한 계획이 필요하다고 본다.

3. 연구 과제 수행 이후의 변화

1) 개인 신앙의 변화

김동욱 장로님은 이 프로그램에 자원 봉사하시면서 1) 특별히 외국 학생들의 태도를 보고 많이 놀랐고, 배웠다고 했다. 그 동안 미국에 오래 사시고 자영업을 오래 해오신 장로님은 두 자녀도 아주 훌륭히 키워서 미국 내 명문 대학에서 일하고, 병원에서 도 일하고 있지만 한국어를 자랑스럽게 못해서 가슴이 아프고 안타까와 하셨다. 외국 학생들이 한국어를 하는 것에 새삼 도전을 받았고, 부모로서 조금만 신앙 생활을 일찍했더라면 두 자녀들도 한국어는 물론이고, 한인들의 세계를 이해해서 삶의 분명한 변화를

예측할 수 있었다고 하시며, 한국어를 하는 외국인들에게 존경심을 표하셨다. 김 장로님은 오랜 세월 동안 미국에 살면서도 은근히 흑인이나 백인들에 대한 인종적 차별된 생각을 해 온 자신을 회개하고 반성했다고 한다. 그리고, 막상 외국 학생들의 입에서 한국어로 이야기 할 때는 가슴이 다 뭉클한 것을 느꼈다고 한다. 즉, 김동욱 장로님의 미국 이민 40 년의 삶 가운데 정말 하나님 안에서 하나가 되면 이해 못할 것이 없다는 깊은 체험을 하셔서 큰 간증이 되었다.

김숙자 권사는 한국에서 부터 초등학교 교사로 지내시다가 미국을 오셔서, 직접적으로 자녀들에게 영어 가르치시느라고 애를 쓰셨다고 한다. 그러나, 그 당시는 한국인들이 많이 없어서 한인 2 세들의 교육은 엄마의 책임이라고 생각한 나머지 영어에만 집중을 한 것에 후회하시면서, 바쁜 이민 사회에서는 교회가 이런 차세대 교육을 위한 원대한 계획인 "다문화 교육"은 미래의 2 세들에게 굉장히 유익한 교육으로 기대가 된다고 하였다. 남편과 마찬가지로 외국 아이들의 눈망울에서 한국어로 민요를 부를 때, 문화는 사람들의 마음을 감동시키는 또 다른 귀한 채널이 된다고 강조하였다. 특히 이런 프로그램이 교회에서 이루어지는 것을 보니, 우리 교회가 이 사회에 영향력있는 교육으로 좋은 선교의 대열에서 사역하는 것 같아서 주방 봉사하는 본인에게 얼마나 보람을 느끼는지 모른다고 했다. 교회가 이런 선교적 차원을 이루는 교육으로서 미국 사회에 적극적으로 접근할 때, 하나님의 사랑을 증거하고 외국 학생들을 더 마음을 열고 사랑할 수 있는 기회가 되어서 좋았다고 했다.

한주경 성도는 중국어를 가르치므로 중국계를 비롯한 많은 사람들을 만나면서 이제 교회가 특히 "다문화 학교" 프로그램을 통해서 2 세들을 위해서 한인 교회의 필수 프로그램으로 정착해 줄 것을 강조하였다. 부모 교육 프로그램은 또래의 부모들과 만날 수 있는 좋은 계기가 되는 창구를 만드는 역할을 하게 되었고, 부모들이 영어를 배우는 것과 더불어 1 년에 4 회 정도의 최경미목사의 부모 교육 프로그램은 부모들의 잘못된

교육관을 재조명해 주며, 미국 공립학교에서의 많은 교육적 정보 제공이 되며, 이민자 부모로서 자녀들의 학교 생활에 대한 이해와 그들의 어려움에 대한 이해를 할 수 있어서 1 석 3 조 의 효과를 얻는 것 같아서 좋았다고 매우 긍정적인 반응을 보여 주었다.

노정순 성도는 사회적으로 전문적인 직업을 갖은 성도로서 신앙 생활을 열심히 하지 않은 편이었으나, 두 아들의 권유로 교회에 적극적인 인도를 받게 되었고, 이민 오자마자 처음 필자를 만나서 자녀들을 전도하고, 교육 프로그램으로 자녀들의 변화를 보면서 신앙의 깊이까지 체험하게 된 "다문화 학교" 프로그램의 성공적인 모델이 되는 가정이다. 백인 아빠 그리고 재혼이라는 어려움을 교회 교육 프로그램을 통해서 어려운 시기의 아이들이 방황하지 않고 미국 생활은 물론 가정 생활에 있어서도 다문화에 대한 "다르다"는 것의 개념을 잘 소화하여, 적용했던 문화 체험의 깊이가 있었던 터라 교육의 모든 면에 대해서 적극적인 후원을 아끼지 않았다. 초등 학교 2 학년, 4 학년이었던 두 아들이 차세대 교육 프로그램이면서도 "다문화 교육" 프로그램에 영향으로 한국 문화를 사랑하고 미국 문화의 매너등을 익혀가면서 백인 아빠와 아주 만족스럽게 지낼 수 있었다면서 만족하였다. 이제 두 아들이 12 학년과 대학생이 되었으니, 이렇게 교회 교육 프로그램이 큰 영향을 줄 것이라고 생각을 못했는데 (매주 토요일만 했으므로), 생각 보다도 더 많은 시너지 효과를 내어서 주위의 사람들에게도 권면하고 싶다고 했다. 특별히 노정순 성도는 자신의 가정이 다문화 가정이기 때문에 "다문화 학교" 프로그램이 이민 교회의 필수가 되기를 적극 주장하였다. 앞으로 미국에 사는 한 그 어느 곳도 다문화에 대한 이해와 깊이가 없다면 한인으로서 미국 사회의 적응하는 문제를 야기시킬 수 있으므로 이 교육이 교회에 많은 영향력을 주는 교육으로 자리 매김이 되기를 호소하였다. "다문화 교육"이 없었다면 남편도 한인교회에 나와서 적응하기 힘들 수도 있을텐데, 온 가족이 한인 교회에서 신앙 생활을 하는데 좋은 역할을 해 주었다고 덧붙여 말하였다. 노정순 성도는 자녀들이 스템포드(커네티컷주)에서 뉴욕으로 차세대 교육을 보내는 것에 최선을 다했

고 잠시 일본으로 1 년 가량 이사갔다가도 전화로 예배를 드리는 열정을 보여주었고, 지금은 North Carolina 에 이사한 지 몇 달 되었는데도 꼭 최목사님 연구반원은 논문 마칠 때까지 하겠다고 용기를 주셨다. 류리라 교사는 차세대 교육의 교사로 있을 때도 그다지 못 느끼다가 한국에 가서 한인의 정체성이나 전통 문화 교육 그리고 "다문화 교육"의 필요성을 한국에 가서 2 년간 현지인 영어 교사로 가서 많은 체험을 했으며, 본인이 한국에 가서 전주의 조그마한 교회 를 갔는데 영어 예배가 있어서 좋았고, 그런 기관에 가서 한국에서 해외로부터 이주해 온 타민족을 보면서 한국도 다문화 교육이 심각한 것임을 절감했으며, 한국에서도 필자와 연락하여 논문에 설문지 전달하는 몇몇 기관들도 선정하는데 도움을 준 바 있으며, 미국에서는 마땅히 차세대 교육이나 다문화 교육이 교회 안에서는 필수가 되어야 한다고 주장하고 있다. 한국에서도 늘 연락했지만 지난 2012 년 1 월 둘째 주부터 미국으로 귀국하여 리버 사이드 한인 교회에 출석하며 필자의 논문의 연구반원으로 직접 도울 수 있어서 좋다고 했다. 민준기 성도는 리버사이드 한인 교회의 창립 멤버이며, 미국에 네살에 온 한인 2 세로서 한국어와 영어를 비교적 잘 하며 미국 교회인 Riverside Church 의 Young Adult 에서도 Leader 로서 활약을 하고 있으며, 필자는 젊은이들이 부족한 미국 교회에 한인 학생들이 활발하게 활동하여 신앙의 좋은 모델이 되어주기를 바라며, 민준기 청년 역시 그 동안 한인 교회에서의 교육 프로그램 등에 대한 의견을 나누며 앞으로 다문화 교육은 모두에게 필요한 교회 안의 교육이 되어줄 것을 당부하였다. 마지막으로, 필자를 지도하시는 Dr. Arnold I. Thomas 목사님은 3 년간 내 논문을 위해서 다문화 학교 설립을 비롯하여 리버사이드 한인 교회가 세워질 수 있는 것에 용기와 힘을 주었고, 조금씩 진척될 때마다 격려를 아끼지 않으셨다. 특별히 교육 목사님으로 계시기 때문에 교육 프로그램에 대한 이야기를 할 때마다 놀라시곤 했다. 한국 교회의 교육 프로그램에 많은 관심을 갖고 있으시면서도 교회가 워낙 많은 다민족이 있기 때문에 무슨 일 하나가 쉽지 않으므로, 많은 배려를 해 주시며, 또한 비젼을 키우는

데 힘을 써 주셨다. 리버 사이드 한인 교회의 사역과 다문화 학교와 세종 학당에 이르기까지 하나 하나 이루어지는 일에 놀라시며, 무척 보람을 느끼고 계시다.

필자 역시 내가 무엇을 하나 할 수 있을까? 하며 걱정한 시간도 많았다. 그러나, 하나님께서 비젼과 함께 어려운 일들도 함께하며 지금까지 인도하셨다. 이제 세계가 하나가 되고 세상이 자꾸 세계화되어져 가는 것을 보면서, 한국은 물론 세상 어느 곳에서도 "다문화 교육"의 영향력은 무궁무진하다는 것이다. 특히 기독교인으로서 타인종에 대한 관심과 배려가 중요한 싯점에 있다고 본다.

3)교회 성장에 미친 영향

뉴욕 베델 교회가 민족주의가 강한 1 세 위주[132]의 전형적인 한인 목회의 형태에서 차세대 교육을 통한 전세대가 통합과 아울러 다양한 문화[133]를 포용하는 복합 문화 속에서 체계를 갖추어 잘 적응하고, 타문화, 새 나라, 새 언어, 다른 생활 양식, 인간 관계 등의 모든 변화 를 고려하고 극복[134]하며, 오히려 차이점을 통해서 서로 다른 전통에 대한 자부심과 인식이 생기고 서로를 존중해 주는 풍토로 변했기에, 연구반원들 모두가 차세대 교육 프로그램 지지자들이라고 되었다고 보아야 할 것이다. 2003 년 차세대 교육의 초창기에 뉴욕 베델 교회에서 담임 목사의 아내인 필자가 차세대 교육원을 실시할 때도 쉬운 일은 아니었다. 교회에는 꼭 반대하며 일을 못하게 하는 부류들의 차가운 시선도 곱지 않은 눈빛도 있었다. 그러나, 열심히 차세대 교육을 하다보니 이제는 아쉬워하는 프로그램이 되었다. 이제는 리버사이드 한인 교회를 개척하고 또한 여전히 교육 프로

---

[132] 안점식, *세계관과 영적전쟁*, 죠이 선교회 출판부, 1998. 279-286

[133] 루즈베탁, *문화 인류학*, 채은수 옮김, 한국 로고스 연구원, 1993. 72-85

[134] 조엔 데넷, *타문화에 뿌리 내리기*, 정운하 옮김, 올리브 나무, 2004. 68
여기서 마이론 로스의 "문화 충격: 타문화권 생활에서의 스트레스해소법 " 에 대해 p.77 에서 설명을 잘 하고 있다.

그램을 통해서 목회하는 것을 보고는 '다문화 교육'과 '차세대 교육'의 중요성을 인식하고 있다. 이런 차원에서 연구반원들은 모여서 차세대 교육에 대한 프로 그램 개발과 아울러 본인의 논문이 인정받게 하려고 노고를 아끼지 않고 있다. 연구반원 전원이 한인 교회 안에 차세대 교육 프로그램이 효과적[135]으로 운영되어서, 한인 교회 안에 잘 정착시켜서 더 이상 한인 2 세들을 한인 교회에서 봉사하며, 자신들의 비젼을 교회 안에서 그리스도의 비젼 가운데 찾는 계기가 되기를 위해서 열심히 기도하고 있다.

다문화 학교 교육 프로그램으로 인하여 교회 성장에 미친 영향력은 다음과 같다. 첫째로, 한국인은 물론 외국인들의 자녀들도 함께하는 교육이므로 주말에 직장을 다니는 이민 가정의 자녀들을 위한 안전한 교육으로서, 토요 프로그램으로 왔다가 교회를 정하고 등록을 하며, 서서히 가족들이 자연스럽게 교회로 인도되어지는 전도와 선교적 차원에서 절대적으로 도움이 되는 교회 교육 프로그램이었다. 둘째로, 이 프로그램은 일상의 수업에 탈피하여 자연스럽게 다문화에 대한 미국 강사들의 미국 매너나 미국 문화에 대한 인식을 할 수 있어서 좋았고, 다문화 가정 역시 이 프로그램을 통해서 한국 문화에 대한 쉬운 문화적 접근으로 가족이 편안한 마음으로 한인 교회를 찾아서 한인들의 교육에 반해서 교회에 쉽게 등록할 수 있는 기회가 되었다. 셋째로, 한인 교회 교육 프로 그램의 질적 수준을 외국인들에게 보여줌으로써 한인의 교육의 수준을 인정받을 수 있는 좋은 채널이 되었다. 넷째, 어려서부터 여러 민족들과 융화되어서 문화 적응력이 뛰어난 2 세들의 교육이 되었다. 사실, 이민자 가정의 한인 2 세들은 학업 성적은 우수하나 학교 생활에서 소극적일 수 밖에 없이 지내는 경우가 대부분이었다. 그러나, 차세대 교육과 다문화 교육을 받은 학생들은 서서히 마음을 열고 적극적이며, 자신의 의견도 발표하고 한인 자녀들의 리더쉽이 더 활동적이며 그룹 안에서의 프로젝트를 통해서 짧은 교육을 통해서 많은 좋은 결과를 볼 수 있어서 부모들 한테도 자녀들 한테도 인기있는 교육이

[135] 원동연, *유동준, 달란트 교육 혁명*, 두란노, 2005. 48-71

되었다. 다섯째, 교회의 선교 프로그램이므로 수강료나 등록비가 저렴하여 경제적인 측면에서도 좋으므로 교회에서 구제나 선교적 사명을 감당하게 하므로 지역사회 전도의 채널이 되므로 유익하였다.

결론적으로 보면, 이제 시대는 다양성을 요구하고 있으므로 특별히 이민 교회는 타 인종에 대한 열린 마음들이 있어야만 하나님의 교회가 교회다운 역할을 할 수 있게 됨을 경험하는 좋은 계기가 되었다. 인종적 차이를 '차이' 그 자체로 인정하는 것도 인식의 훈련이 필요한 것이라고 본다. 다르다는 이해가 타민족 간에 오히려 서로를 인정해 줌으로써, 이해의 폭을 넓힐 수 있는 계기가 되었다고 본다. 앞으로 "다문화 교육"은 언어적, 문화적, 인종적인 차원에서 서서히 한인 교회에서도 확산되어져야 할 교육이라고 본다. 또한, 이것이 앞으로도 목회적 측면에서도 교회 부흥의 채널이 될 것이며, 한인이 잘 준비된 자들이 되어서 타인종을 지도할 수 있는 계기가 되어야 한다고 본다.

교회의 측면에서 본 의식의 변화는 1950 년대 "인격적인 만남의 학습 이론"을 형성한 중심 이론가로서 그는 특히 인간 내면의 심리적 통찰에 기초한 "만남"의 성서 학습 지도 이론 형성에 결정적인 영향을 끼 친 쉐릴(Lewis J. Sherrill)은 "기독교 교육은 인간에게 일어나는 변화와 관계되는 것으로 실존적 인간들이 하나님과의 관계 속에서 심각한 변화가 일어나도록 지도하고 직접 참여하 는 것 이다"[136] 이 말은 교육 뿐 만이 아니라 모든 참된 변화의 시작은 반드시 누군가와의 관계를 맺음, 즉 만남으로 부터 이루어지며 따라서 나와 다른 상대방과 진정한 관계 맺음을 통해서 지금보다 나은 관계의 회복을 이룰 수 있음을 보여주고 있다. 특히, 기독교 교육 이론의 대화적 기초를 제공한 루엘 하우(Reuel L. Howe)[137]는 유아 시절의 가정에서의 부모와 의 관계의 중요성을 "말

---

[136] 최임선, *신앙의 발달 과정*, 서울 종로서적, 1989. 3

[137]고용수, *만남의 기독교 교육 사상*, 장로회 신학 대학교 출판부, 2003. 192-205

에 의한 언어"보다 "관계의 언어" 속에서 인간의 신뢰감을 지각하고 경험한다는 것을 주의 깊게 새겨 보아야 할 것이다.

따라서 본 논문이 추구하는 것은 1 세와 2 세간의 관계 회복을 위해서는 먼저 이 곳의 복합 문화 속에서 왜 두 세대간에 대화의 단절과 이에 따른 복잡한 갈등의 구조가 생겨나게 되었는지 그 원인을 파악하고 하나가 되는 작업을 해야하며[138] 또한 이것의 해결을 위한 신학적이며 성경적인 해석과 더불어 변화의 시작을 위한 보다 적극적인 의식 의 변화와 노력이 필요 할 것이라고 본다. 왜냐면, 1 세와 2 세가 함께 상대방에 대한 충분한 이해와 배려없이 무조건 의식 변화를 위한 실행들을 실천에 옮긴다면 모든 세대가 원하는 진정한 공동체적인 가치는 기대 할 수 없을 것이기 때문이다.

이러한 목적하에 1 세와 2 세들에게 의식 변화를 이루어내기 위한 방안으로 먼저 세대 간의 관계 개선에 도움이 될 수 있는 책들을 선정하여 모두가 읽을 수 있도록 지도하며, 이렇게 형성되기 시작한 차이점에 대한 세대간의 인식들을 뛰어넘어 보다 더 서로간의 관계를 통한 공감대를 형성하기 위한 노력으로 전 교인들을 대상으로 한 특별 교육과 또한 이 분야의 전문가들을 초청하여 같은 주제로 1 세와 2 세가 같은 시간에 세미나와 프로그램을 가짐으로 그 동안에 서로에 대한 모름과 이해 부족으로 생긴 불신과 원망의 골을 해소시킬 수 있는 계기를 마련할 수 있도록했다.[139] 그리고 마지막으로 이러한 모든 의식 변화를 위한 작업들이 그 동안 1 세들이 가져왔던 배타성을 이제는 수용적인 마음으로 바꿀 수 있는 중요한 다짐이 될 수 있도록 그동안 각 세대가 여러 가지 의식 변

[138]Reuel L. Howe, *Man's Need and God's Action* (Greenwich, CN: The Seabury Press, 1953). 9

[139]필자는 "부모교육" 프로그램을 통해서 교육의 전문가들을 초대하고 부모들이 변해야 이 미국 땅에서 자녀들도 현명하게 미국 교육과 아울러 주인 의식을 갖고 안정되게 살 수 있음을 교육하였다. 그러나, 의식 교육은 1 회로 끝날 수 없기에 지속적 관심과 노력으로 한인 교회들의 1 세들의 노력이 각별히 필요한 것이다. 1 세의 노력없이 2 세들은 미국 교회나 다른 곳을 향해 갈 것이며, 심지어는 교회를 떠나게 하는 비극도 예상해야 하고 감수해야 한다.

화 의 활동들을 통하여 새롭게 이해하게 된 서로의 새로운 모습들을 서로 나눔으로 전 세대 가 하나의 공동체로 연합될 수 있는 기회를 갖도록 한다.

뉴욕 베델 교회는 비교적 연장자들이 많이 있는 교회이므로 각 선교회별로도 세대간의 많은 차이를 나타내는 편이므로, 특별히 의식 변화의 교육 과정이 필요한 교회였다. 최운돈 담임 목사로 부터 교회가 주님 안에서 하나가 되어야하는 이유를 성경 공부와 새벽 예배, 그리고 중보 기도회를 통해서 설교로도, 교육 세미나로서, 대화 가운데서 의식적으로 한인 교회가 1 세들의 변화없이 2 세들이 한인 교회를 찾지 않는다는 이유를 수 없이 설명하고 강조하였으며, 필자의 부모 교육 프로그램[140] 및 베델 문화 센터[141] 운영 등을 통해서 1 세도 미국에 사는 한 영어를 배우고 미국 사회를 알려고 노력해야하며, 2 세들은 반드시 한국어를 가르쳐야만이 그들이 진짜 Korean-American 이 되며, 자신 의 모국인 한국인에 대한 정체성을 찾을 수 있다라는 것을 교육하면서, 우리의 자녀들 에게 물질적인 직업관 보다 더 소중한 교육은 그들의 미래를 크게 볼 수 있도록 비젼을 심어 주어야 한다고 늘 강조하였으며 실질적으로 뉴욕 베델 교회는 자라나는 청소년들 에게 "Big Brothers and Big Sisters, 청소년 비젼 심기[142]" "전문인의 밤"[143]을 통해서 그들의 가

[140]뉴욕베델교회의 부모 교육 프로그램은 1 년에 3 회에 걸쳐서 실시되는데 1)교회 교육 프로그램 및 주일학 교의 프로그램 건의 사항 및 개선할 방향들을 나눌 수 있는 것이며 2)자녀 교육에 대한 세미나 3)자녀의 발달 과정 이해를 위한 자녀 교육 심리에 대한 강의 4)신앙 교육에 대한 지도에 이르기까지 다양한 방법과 강사는 주로 최경미 목사가 진행하였으며, 다양한 교육 전문가 및 의사들을 초대하기도 했다.

[141]베델 문화 센터는 부모들 및 어른들이 선택하여 교육되어지는 프로그램이다. 성인영어, 성인 한국어, 골프, 수영, 꽃꽂이, 건강 교실, 성경공부, 시민권 공부 등 사회 봉사 차원에서 제공되는 여러 가지를 프로그램으로 체계를 갖추었다. 교회 안에 특별 소질이 있는 사람을 발굴하기도 하고, 여러 연령의 폭을 좁힐 수 있는 세대간의 격차를 줄이는 알찬 프로그램이다. 성경 공부 끝나고 건강교실 등은 매우 유익한 것이었음을 성도들이 평가하였다.

[142]Yale 대학교 학생들과 1:1 관계를 맺어서 여학생에게는 언니를, 남학생에게는 형을 짝을 지어서 1 년 동안 e-mail 도 주고 받고, 2 주일에 한번씩 Yale 대학교에 가서 밤을 새기도 하며, 이웃 봉사 활동도 같이하는 등 많은 프로그램을 통하여 그들의 생각의 폭을 넓히기도 하고, 부모와 떨어져서 형과 언니들과 시간을 보내 면서 대학생들의 의식을 서로 나눌 수 있게 하여 도전도 받고, 대학교 정보도 얻도록 도와 주었다. 이 프로그램은 Yale 대학교 학생들에게는 Mentorship Program 으로서 Yale 대학교 측으로부터 Scholarship 이 제공되기도 하는 좋은 프로그램이다.

치관, 직업관을 심어주며 자신의 미래를 진지하게 생각할 수 있는 교육 프로 그램을 실시하였다. 그 결과 교회는 각 계층의 의식 변화로 교회의 분위기 자체가 밝아 지고, 오래 전에 이 교회를 방문했던 분들로 부터 교회가 완전히 바뀐 분위기라고 평가 를 받기도 하였다. 실제적으로, 성도들의 변화는 의식의 변화 임에도 불구하고 외적인 변화로 나타난 셈이 되었다. 뿐만이 아니라, 신앙도 뜨거워지고 있어서 목회의 보람을 느꼈다.

교회 성장의 측면에 있어서 앞서 의식의 변화적 측면에서 세대간의 관계 개선을 통한 의식의 변화에 초점을 맞추었다면, 이번 실천적 변화에서는 이러한 세대간의 관계 개선을 통해 두 세대가 신앙 및 민족 공동체로서의 진정한 공동체성을 회복하기 위한 실천의 방안들을 생각해 보기로 한다. 개인적인 정체성 뿐만 아니라 공동체적인 정체성은 사람들 사이의 관계 속에서 과거의 사건들과 연결되어서 발전하게 된다.[144] 따라서 두 세대가 좋은 관계를 통해 진정한 신앙 및 민족 공동체로서 Korean-American 만의 자랑스러운 공동체성을 회복하기 위해서는 먼저 왜 이 곳에 한인 이민 교회들이 생겨나게 되었으며, 또한 어떠한 역사적 상황과 다이나믹한 과정들 속에서 왜 이렇게 세대간의 관계가 어지러워지게 되었는지를 생각해 봄으로써 그것에 대한 서로 간의 자연스러운 이해와 공감대가 형성될 때 가능한 것이라고 본다. 따라서, 실천 과제로서 한국의 아름다운 문화와 전통을 이곳 복합 문화의 상황에 맞게 변화시켜 교회의 행사로써 뿐만이 아니라 지역 사회의 연합 행사로 만들어 이러한 경험을 통해 자연스럽게 민족 공동체로서의 공감대를 형성할 수 있다면 보다 나은 세대 간의 관계를 형성하는 데 도움을 줄 수 있다고

---

[143]전문인의 밤" 프로그램은 각계 각층으로부터 미국 사회에서 성공한 분들을 초대하여, 그들의 어린 시절 혹은 어렵던 시절을 어떻게 극복했는지, 신앙의 생활 상태는 어떠했는지, 그 자리에 가기 까지 어떤 준비를 했는지에 대하여 나누며, 질의문답을 통해서 궁금한 것들도 물어보기도 하는 프로 그램이다. 정치, 경제, 과학, 의학, 법학 등에 종사하는 분들이 특별 손님으로 초대되었고, 각 분야의 변호사 들도 참석하기도 하였다. 부모님들도 많이 참석하여, 좋은 반응을 보였고, 이 프로그램은 꼭 식사를 부모들이 준비하여 더 은혜가 되었던 프로 그램이었다.

[144]Jack L. Seymour, Donald E. Miller. *Contemporary Approaches Christian Education*, 맹용길, 임영금역, 서울 한국 장로교 출판사, 1997. 80

본다. 어떤 문화든지 다른 문화의 영향 속에서는 단순 동화, 실망, 저항, 그리고 내면화의 과정을 거쳐 결국에는 자신의 문화와 상대반의 문화를 통한 재통합에 이르게 되는 것을 목회를 통해서 인생의 경험을 통해서 터득되었다고 생각한다. 이와 같이 이민 교회들도 이제는 1 세와 2 세 양쪽의 문화가 가지는 긍정적인 모습 들을 수용하고 발전시키는 재통합 과정을 통해 초기 이민 교회들이 했던 것 처럼 교회 밖의 이웃과 문화에 대하여 보다 열린 마음으로 그들과 좋은 관계를 맺을 수 있어야 할 것이다. 그리고 이러한 경험들을 통해 교회 안에서 1 세들과는 언어와 문화 그리고 세계관이 다른 2 세들과의 보다 적극적인 대화와 양보 그리고 이렇게 형성된 공감대를 통해 서로가 이해하고 수용할 수 있으며 자랑스러워 할 수 있는 진정한 공동체를 회복할 수 있도록 노력할 수 있어야 할 것이다. 이렇게 민족적 공동체로 뿐만 아니라 종교적 공동체[145]로서 역시 만남과 대화 그리고 이를 통한 관계를 통해 회복을 이룩할 수 있는데[146] 이것은 바로 예배를 통한 수직적인 하나님과 인간의 관계 회복과 더불어 수평적인 세대간의 관계 회복을 통한 진정한 코이노니아(Koionia)의 회복을 통해 가능할 수 있다고 본다.

연구 과제를 실행한 후 가장 어려운 것이 목회적 구조의 변화인 것이다. 뉴욕 베델 교회는 33 년이란 세월 동안 자리잡은 노령화된 직분자들의 틀에 박혀있는 고정 관념을 바꾸는 일은 쉽지 않았다. 그러나, 만 8 년이란 시간을 두고, 장년 목회적 측면에서는 제자반을 비롯하여 다양한 성경 공부, 문화 센터를 운영하여 성경공부와 더불어 건강 체조 및 점심 식사를 통한 교제 등과 중보 기도 등을 통하여 많은 변화가 이루어졌으며, 차세대 교육과 주일 학교에서의 부모 교육 및 주일 달란트 교육 등으로 점차적인 변화에 이르게 되었다. 어쨌든 교회는 교육 프로그램 등으로 특히 새신자들이 꾸준한 봉사들은 기존에 직분자들에게 마치 고무적인 일 처럼 되었으나, 흔들림 없이 잘 적응함으로써 기

[145]고용수, *만남의 기독교 교육 사상*, 장로회 신학 대학교 출판부, 2003. 21

[146]은준관, *교사의 교육 신학*, 서울 종로서적, 1988. 47

존 세력의 견제가 이루어진 셈이다. 완전히 균형을 이루었다고는 볼 수 없지만, 많은 변화의 결과를 낳았다고 볼 수 있다. 새로 오는 외국인 성도들 (일본, 중국, 영국, 멕시코, 흑인 등)에 대한 인식도가 여전히 부족한 상태지만 한인 교회로서 언어의 제약으로 보고 통역으로 영어가 되는 성도들이 그들을 섬기고 있는 상황이다. 사실, 이 부분에서 "다문화에 대한 이해"는 120% 달라졌다고 봐야한다. 맨처음 뉴욕베델교회 성도들은 한국 교회에 왜 외국인이 오나? 하고 생각을 했으며, 막상 그들이 와서 인사하고 봉사도 하면 물끄러미 쳐다보고 관망의 상태였다. 그러나, 교제와 더불어 그들이 어색하지 않았고, 그들이 오지 않으면 궁금해 하는 것을 보면 서로의 존재를 인정하는 것임을 발견하게 되었다. 뉴욕 베델 교회의 구조의 변화는 많은 어려운 일들을 감수하면서 이루어졌다고 보아야 한다. 몇몇 비협조적인 직분자들은 프로그램 하나 할 때 마다 핍박을 주거나 곱지 않은 태도로 필자를 어렵게 했으나, 모든 프로그램의 시작은 어려웠으나 결과적으로 좋은 결실을 이루었기에 구조 변화에 비교적 성장한 것이라고 본다. 쉐릴의 커뮤니케이션 (Communication)[147]에 있어서도 지적한 바와 같이 상호 관계 속에서 생기는 창조적이면서 동시에 파괴적인 면에 다시 주목했다. 그에 의하면, 모든 참여자가 개방적이며 진실되게 상호간의 의사 소통에 임할 때만 그 자아 깊은 곳까지 영향을 받는다고 주장 하는 것 처럼 뉴욕 베델 교회도 많은 시간과 함께 진실을 서로 보고, 듣고, 느끼기에 이른 것이다. 새로 부임한 3 년간은 계속적인 어려움과 모든 구조적 변화나 변경은 감히 생각 할 수도 없었지만, 목회는 하나님이 하시는 것 처럼 새 사람들을 통해서 하나하나 움직 여 가는 것을 모두가 목격하고 느끼면서, 의식 구조의 변화는 물론 모든 교회의 구조적 변화에 이르기까지 호의적인 분위기로 전환하게 된 것이었다. 이러한 실천적인 노력과 변화를 통해 뉴욕베델교회는 이제 더 이상 1 세들만의 수동적이며 배타적인 교회가 아니고, 하나님 안에서 하나가 되는 작업을 계속적으로 이루며 전 세대가 하나가 되어 평등

[147]고용수, *만남의 기독교 사상*, 장로회 신학대학교 출판부, 2003. 211-213

한 예배를 실천할 수 있도록 하며, 또한 프로그램들이 원활히 움직임으로써 세대간의 상호 존중과 이해의 신앙적 공동체 형성을 통해 세대간의 벽을 넘는 보다 좋은 관계의 회복을 이루게 되었다.

리버 사이드 한인교회의 경우 역시 설립 된 지 얼마되지 않았지만, 좋은 목회적 환경을 갖고 그리스도 안에서 비젼을 찾는 교회와 사역을 감당하고 있다. 2011 년 1 월부터 실질적으로 성경공부를 통해서 5-7 명이 모이기 시작하였고, 7 월 11 일부터는 기도회로 연결을하여 한인교회가 세워지도록 기도회를 조직하여 매주 월요일 10 여명에 달하는 기도의 용사들의 숨은 기도 분량이 있는 가 하면, 청년을 비롯한 팀 사역 준비를 하며 목회를 구상하였다. 입지 조건상으로 학생, 청년들이 전도와 선교의 대상인 것이다. 세대간의 문화적 차이는 없지만, 인종간의 보이지 않는 갈등과 문제는 사실상 피할 수 없는 운명과도 같다고 본다. 그러나, 담임자로서 필자는 늘 긍정적인 해석의 자세로 연결을 시키며 훈련한다. 문화는 어떤 리더의 영향력도 무시할 수 없다고 본다. 그러므로, 인종간의 갈등은 리버사이드 교회에서 얼나든지 느낄 수 있는 현실 속에 있지만, 다문화 및 다민족 교회인 이곳에서 신앙 생활을 하면서 늘 눌려서 지낸다면 하나님이 기뻐하지 않는다라는 사실을 우리는 기억해야한다. 이런 장소 제공해 주신 하나님께 감사하고, 리버사이드 교회가 한인들에게 관심을 가져 준 것도 감사해야한다고 강조하며, 세상은 하나님 안에서 누리는 자의 것이라고 필자는 늘 강조한다. 앞으로 다문화 교회에서의 훈련도 필요하지만 전 교인들이 우선 행동적으로도 위축이 없어야하기에 필자는 담임자로서 성도들에게 적극적인 신앙으로서 하나님의 살아계심을 증거하는 리버사이드 한인 교회가 되어주리라 기대한다. 21 세기에 한인 교회의 프로그램을 통한 목회적 비젼이 세워지는 리버사이드 한인 교회가 되리라 생각한다.

4. 목회의 유능성 개발

1)영적인 변화를 주는 설교자

필자는 목사는 무엇보다도 교회의 변화와 성도 개인의 영적 변화를 위해서 존재한다고 본다. 이번 논문을 준비하면서 그동안 10 여년간의 내 목회를 뒤돌아 보지 않을 수가 없는 것 이다. 즉, 교회는 예배를 드리는 곳이며, 예배를 통한 삶의 변화가 이루어지는 곳이다. "예배라는 것은 하나님의 거룩하심에 의해 자기 양심을 새롭게 일깨우는 것이며, 하나님의 진리로 마음을 살찌우는 것이며, 하나님의 아름다움으로 말미암아 마음의 생각을 정화시키는 것이며, 자기를 온전히 하나님께 맡기는 것이다."[148] 이러한 예배 속에 가장 중요한 것은 예배의 분위기나 외형보다도 하나님의 말씀 안에서의 놀라운 변화를 생각 해 낼 수 있는 것이라고 본다. 그렇기 때문에 목사로서의 생명은 말씀을 잘 증거할 수 있는 능력의 설교자가 되어야한다고 생각한다. 즉, 하나님의 감동이 있어야 하는 것이다.[149]

[148]John Mac Arthur, *The Ultimate Priority* (Chicago: Moody, 1983), 147

[149]Erwin W, Lutzer. *Pastor to pastor*, 유재성 옮김 (서울 나침반사), 1990. 129-130

예배가 살아있다는 것은 하나님을 향한 우리의 온전한 고백과 말씀의 역사하심이라 믿는다. 어린 아이들 부터 어른 예배에 이르기까지 아니 타인종을 위해 영어 설교도 이민교회 목사들은 늘 준비가 되어 있어야 한다고 생각한다. 대상에 따라 합당한 언어가 다민족 교회의 담임 목사로서는 그들에게 합당한 언어로 말씀을 증거할 수 있어야겠다.

필자는 언어적인 면에 있어서도 영어에 대한 설교를 연구하고 연습을 통한 영어 설교를 시도하고 있다. 필자는 전공이 독일어라서 다양한 언어를 배우는 것을 좋아하며, 타인종을 위한 설교를 하게 될 때는 다수의 언어가 무엇인지 조사하고 그들의 언어에 대한 배려함으로써 마음 문을 열게 함으로써 예배를 통해서 하나가 되게 하려는 각고의 노력을 하고 있으며, 한인 교회에서는 통역 설교 (동시통역)를 제공하고 있다. 1 세 한인으로서 영어로 설교하는 것은 마음의 부담감을 많이 주기도 하지만, 필자의 언어 구사력은 부족하지만, 오히려 타인종들이 필자의 설교를 집중하려는 모습이 역력하다는 것도 느낀다. 성도들의 마음을 깊이 감찰하며 기도로 준비하니까 의외의 긍정적인 결과도 목격하곤 한다. 그러므로, 그들의 마음에 감동을 줄 예언자적이며 통찰력이 있는 설교자가 되어야겠다고 생각했다. 1 세와 2 세는 물론 다문화 가정을 지도하고 인도할 수 있는 정도의 영어를 준비하는 설교자가 되어, 차세대 지도에도 1 세로서 잘 흡수하여 사람을 세울 수 있는 영적 설교자가 되려고 노력하고 있다. 10 여년간 필자의 대상이 2 세 학생들이라서 후러싱 제일 교회와 스템포드 한인 교회, 그리고 뉴욕 베델 교회 등의 한인 교회에서는 늘 이중 언어 (영어와 한국어) 설교를 해왔고, 3 년간은 다민족 교회인 Westchester Presbyterian Church 와 Riverside Church 에서는 영어 설교를 했다. 타인종 앞에서 영어 설교는 내 자신을 긴장하게했다. 그러나, 많은 영어 설교를 통해서 좀 여유도 생기고 설교 대상에 대한 기도를 많이하고 강대상에 올라 가니까, 하나님이 불쌍히 여기사 듣는 자로 하여금 감동을 주는 것을 실감하였다. 제 2 의 언어로 설교하는 것은 많은 시간과 노력이 필요하다고 본다. 리버 사이드 교회에서 영어로 설교할 때는 설교해야 할 예배실에서 연

습해 보기도 하고, 설교 시작하기 전에 Dr. Thomas 목사님께 부탁해서 부족한 내 설교를 듣고서 지적해 달라고 부탁드렸다. 그러다보니 영어 발음 교정도 받고 일석 이조의 효과가 있다고 생각했다. 필자는 목사는 죽을 때까지 훈련이라고 생각하고, 하나님 부르실 때 그 어떤 자리라도 설교에 대한 준비와 스스로를 훈련하고자 하는 마음으로 설교를 준비하며, 주일 설교를 늘 월요일에 준비해서 한주간 묵상을 하다가 토요일에 정리를 한다. 필자의 목회는 팀목회를 강조하지만 교회에서 "예배"가 살아있지 않고는 목회의 발전에 지장이 있다고 생각하고, 특별히 지식의 전당 대학 주변과 지식인들이 많이 있는 리버사이드 한인 교회는 신학적, 성서적 차원에서도 설교 때 많은 준비가 필요하다고 생각하고 기도하며 설교를 준비한다. 그러나, 목사로서 최선을 다해 준비하면 하나님이 세우시는 영적 설교자가 되리라 생각하며, 겸손한 마음으로 늘 설교를 준비하며 젊은이들에게 영적 변화와 도전을 주는 설교를 하고자 노력하는 설교가가 되도록 최선을 다하고 있다.

2)영적 지도자

현대인들에게는 비지니스가 이루어지는 곳에서는 리더쉽[150]에 대한 컨퍼런스 및 워크샵에 이르기까지 다양한 세미나에 이르기까지 활발하게 움직이고 있다. 그러나, 교회에서의 지도력(Leadership)은 일반 사회에서의 지도력과는 확연히 구분되어져야 한다고 본다. 교회라는 테두리가 많은 제약을 하는 것 처럼, 교회에서는 모두가 영적인 면에 민감한 반응을 보이며 조심스럽게 지도력(Leadership)을 발휘해야 한다고 본다. 일반 세상과 같은 지도력(Leadership)은 교회 안에서 더 큰 상처와 부작용을 일으키므로, 교회에서는 영적 지도자로서의 역할을 잘 감당해야한다고 생각한다. 이점에 있어서 필자는 여성목사로서 한인 교회 안에서 아직도 여성 목사에 대한 이해의 부재 속에 많은 여

[150]존 멕스웰, *사람을 키우라*, 임윤택 옮김, 두란노, 1997. 208-237

러가지 어려움도 있다. 한국의 유교적 전통이나 관습적으로 내려 온 성차별은 사실상 교회 안에서도 존재했고, 이러한 것은 단시간의 교육으로 해결되는 것은 아니다. 남자 목사의 선호 사상과 아울러 여성 목회자에 대한 차별은 마치 교회 안에서 행해지는 성 차별과 인종 차별의 온상이라고도 할 수 있다. 한인 교회 안에서 적응하기에는 쉽지 않은 여성 목사로서의 리더쉽은 세대 간의 격차에서 오는 필자의 목회적 아픔이라고 생각 한다. 그러나, 리버사이드 한인 교회는 젊은이로 구성되었기에 현재로서는 성도들과 리더쉽에 어려움은 없다. 특히 교회는 은혜와 관용이 전제되어 움직여야한다라는 사실이다. 한인 교회에서는 직분자를 세울 때 반드시 그들의 역할의 한계를 분명히 해야하며, 봉사에도 지혜로운 절제와 신실함으로 임해야하는 것 처럼, 내 자신이 목사로서 영적 지도자가 된다는 것은 피눈물 나는 기도의 분량이 있어야 하며, 아무리 화가 나고 속상 한 일이 있어도 끝까지 인내함으로서 성도들에게 인정을 받을 때야 비로서, 영적 지도자로서 인정을 받을 수 있는 것이라고 생각 한다. 필자는 한인 교회에서 익숙하게 받아 들여져 있지 않은 여성 목사이며, 사모의 입장이다보니 늘 인간적인 모습이 아니라 우리가 이땅에서 주님이 인도하신 우리의 목회의 현장에서도 인정을 받아야 하나님께서도 인정 하시리라 생각하며, 마지막까지 기도로 인내하며 달려가는 영적 지도자가 되고자 노력 하고, 교회 안에 일어나는 다양한 문화와 일들을 크게 품고 나가는 영적 지도력을 위해 힘쓰고 있다. 리버사이드 한인 교회는 비교적 젊은 층들이 오기 때문에 지도력의 문제는 일반 이민 교회의 지도력과는 많은 차이점이 있으며, 젊은이들에게는 권위적인 리더쉽 보다는 친구처럼 다가서는 지도력이 쉽게 하나가 되게하는 리더쉽이라고 생각한다. 필자 역시 그 런 감각을 살린 리더쉽을 갖고저 젊은 세대들의 문화 코드를 이해하는 지도력 개발을 꾸준히 찾고자 노력한다. 뿐만이 아니라, 다민족 성도들을 위하여 거리감을 느끼지 않는 친근감으로 리더쉽의 면모를 갖추고자 할 때, 편안한 마음으로 그들과 함께하는 리더쉽을

위해서 노력하고 있다. 필자에게는 한인 이민 교회형(주도 면밀한 권위적 리더쉽)의 리더쉽 보다는 다민족이나 젊은이들과 함께하는 영적 리더쉽이 되도록 노력하고 있다.

3)상담자(Counselor)

한국적 배경에서 '상담'이라는 단어 자체가 그리 친근한 것은 아니다. '상담'이라고 하면 무엇인가 문제의 소지가 예상되며, 자신의 개인적인 것이 노출된다는 생각에 보편적으로 꺼리고 있는 것이 현실이다. 그러나, 이제 시대는 변하고 있으며 내적 치유가 상담에서 이루어지며 의학적으로도 심리적 정신적 치료가 중요하므로 때로는 의사의 권유에 의한 상담의 종류도 있다. 교회는 다양한 계층의 성도들로 인해서 특별히 가정상담, 교육 상담, 진학 상담에 이르기까지 목회적 측면에서 다양한 상담의 채널을 가져야한다고 생각한다. 필자는 리버사이드 한인 교회의 담임목사이기도 하고, 26 년간 일선 학교의 교사로서, 그리고 부모들에게 전문적 차원에서의 '자녀 교육 프로그램'을 진행해 온 사역자로서 교인들의 내적 갈등 및 개인의 삶의 문제들, 불안정한 정서들을 상담을 통해서 보다 효과적으로 치료할 수 있도록 도와 주고 있다. 때로는 리버사이드 한인 교회는 전화로 미리 예약하여 해당 부분에 전무 상담도 권장하고 있다. 문제의 위기 속에 있는 자들에게 상담을 통해서 삶의 희망과 목적을 찾게하고, 인격적 학대나 불행한 운명적 경험들을 새로운 인생에 대한 도전과 하나님을 만나는 감격의 시간으로 전환할 수 있도록 돕고 있다. 실제적으로, 이 상담의 역할은 그리 쉬운 것만은 아니다. 그러나, 목회 사역에 필수 불가결한 상담은 영적 치료 및 영적 관리의 측면에서 잘 인도해 가야 하므로, 먼저는 상담하러 온 성도들의 어려움을 진지하게 들어주고 그 들의 마음 문이 열리도록 하며, 단순한 상담을 넘어선 목회자에 대한 신뢰적 상태를 증진시키며, 그 결과로 일반 상담자로서 보다도 훨씬 다른 입장에서의 상담이 이루어지므로 기회가 있을 때 마다 기도하며 하나님 나라, 가치관, 죄와 용서 등의 종교적인 분야로 관심의 전환을 이룰 수 있

도록 돕는다[151]. 이 때 주의 해야할 것은 성도가 목회자를 신뢰하여 온 것 처럼 목회자도 그들의 비밀과 신뢰를 철저히 보장해 주어야한다. 그러므로, 교회 안에서 영적 상담자로서의 역할을 잘 수행을 할 수 있게 되며, 이것은 개인에게는 위기지만 목회자에게는 한 영혼을 구할 수 있는 절호의 기회라는 사실을 염두해 두고, 상담자의 신앙 성장을 통하여, 교회에 열심히 헌신하고 봉사하는 견고한 성도로 양육할 수 있는 좋은 하나님의 인도하심이라고 필자는 생각한다. 상처받은 영혼의 치유를 위하 여 최선을 다하는 것은 반드시 목사로서의 감당해야 할 의무라고 본다. 특히 필자는 26 년간 신앙 교육을 통해서, 부모교육 상담, 청소년 범죄 및 마약 상담, 가정 상담, 치유 상담에 관심을 갖고서 목회 현장에서 그들이 주님을 만나기를 호소하며 기도하고 있다. 오히려 벼랑 끝에 서있는 순간에 목사를 찾아 준다는 것은 의미있는 일이며, 일대일 양육과 기도를 할 수 있는 좋은 기회가 "상담자"로서의 역할을 담당하는 것이라고 생각한다.

4)교사

한인 교회에서 사역을 하다보면 설교 뿐만이 아니라, 성경공부라든지 신앙 훈련 프로그램에 있어서는 목사로서의 가르치는 은사 또한 중요하다고 생각한다. 어린아이에서부터 어른에 이르기까지 가르쳐서 훈련해야 하는 경우에 목사에게 있어서 특별한 은사는 모든 이들이 주제에 촛점을 맞추게 하고, 교육의 효과를 줄 수 있는 영향력이 필요하다고 생각한다. 학창시절부터 발표 및 가르치는 은사로 인정을 받은 것이 목회 현장에서도 한 몫을 한다고 봐야겠다. 특별히 지금까지도 하나님은 내게 주신 가르치는 은사를 통해서 스탬포드 한인 교회와 뉴욕 베델 교회에서 "차세대 교육원 설립"하였고, 비영리기관인 "한미 헤리티지 교육 재단"도 설립하게 되었으며, 한국 정부 지원의 하나인 '세종학당'도 운영을 하게 되었다. 리버 사이드 교회 안에서는 "다문화 학교"의 설립을 하였다.

[151]Gary R. Collins, *크리스챤 카운슬링*, 피현희, 이혜련 옮김, 서울 두란노 서원, 1980. 19

그 어느 것도 나의 능력은 아니다. 벼랑 끝에 서있는 것 처럼 힘든 순간도 하나님은 나와 함께하시고 계시기에 최선만 다하고 있다. 주일 학교는 물론, 교회의 집사, 권사, 장로 교육 그리고 새신자 양육반, 일대일 양육 및 전도 폭발에 이르기까지 효과적인 교육 프로 그램을 이민 목회 22 년간 남편과 함께 목회를 잘 감당할 수 있었던 것이다. 이런 훈련을 통해서 토요 차세대 교육원을 운영하게 되었고, 이제는 다문화 학교에 이르기까지 타인종들과도 교육 프로그램을 하는 것이 어색하지 않으며 자연스러워지는 것 같다. 가만 생각하면 오클라호마주에서 부터 늘 내게 외국인들을 통한 교육을 하게 하신 것도 보이지 않는 끊임없는 훈련이었다고 본다. 공립학교에서의 한국어 가르치는 것도 목회의 소명처럼 생각하고 감당하고 있다. 하나님께서 주신 가르치는 은사는 내게 있어서 목회적으로도 가장 많이 사용하고 있는 것임이 분명하다.

위의 몇 가지 분류했던 설교자로서, 상담자로서, 영적 지도자로서, 그리고 교사로서의 역 할 감당하는 목사로서의 존재 의미도 있겠지만, 필자는 목회에 있어서는 강대상의 책임 감과 의무도 중요시 여기지만 늘 때를 얻든지 못 얻든지 목회자로서 목회에 "목숨"을 걸고 있다. 특별히, 필자는 여성 목사로서 여성 목사끼리 무슨 모임을 갖는다거나 성

을 분류해서 프로그램하는 것에 환영하지 않는다. 스스로 분류 작업하며 사역하는 것은 올바르다고 생각하지 않기 때문이다. 목회의 유능성을 위해서는 오늘보다 나은 내일의 비젼을 향해서 성령 충만함을 받아 목숨걸고 노력하고자 할 때, 하나님께서 감동하셔서 기도의 응답과 함께 하나님을 기쁘게 하는 목회가 되리라 생각한다. 지금은 하나님께 맡기며 그저 최선을 다하며, 하나님의 처분에 무조건 감사하며, 하나님의 도구로 사용해 주심에 감지덕지하고 목회를 감당하고 있다. 사실, 주중에 쉬지도 못하고 공립학교에서 가르치고, 한미 헤리티지 교육재단을 운영하며, 리버 사이드 한인 교회의 사역을 감당하고, 리버 사이드 교회에서 인턴쉽하며, 목회학 박사 과정을 3 년 동안 하면서 느낀 것은 그 어떤 것도 인간 최경미가 한 것은 아니라는 사실이다. 나의 유능성이 아니요, 하나님께서 부르심에 순종하며 죽음을 몇번씩 체험하면서 오늘에 이른 것이라고 생각한다. 그 말은 목회의 유능성 개발은 목회자로서 하나님 앞에 납작 앉아서 “내 힘으로 하지 않고 하나님의 힘으로 감당하게 해달라”고 떼를 쓰는 것이라고 생각한다. 목회는 내 안에 계신 그 분의 능 력으로 감당함을 고백하고 싶다. 하나님 앞에 앉아서 또 낮추고 또 낮추다보면 그 분이 필요하신대로 사용하는 도구가 되면 유능성도 개발이 되리라 생각한다. 인간의 유능성은 그만 일회용일 뿐이다. 하나님께서 사용하실 때, 주님만 의지하며 목회하는 것이 주님께 필요한 유능성이 자꾸 개발되는 것이라고 본다.

II. 결론

1. 교회 안에서의 다문화 사역의 방향

1)한국 교회 안에서의 다문화 사역의 비젼

60 만명 가량의 외국인 근로자를 비롯해 교포와 다문화 가정, 10 만 명에 육박하는 유학생 등 이주민도 이제는 그 모양이 다양화 되고 있음을 알 수 있다. 한국에서의 이주

민 선교[152]는 이들이 한국에 안정적으로 적응할 수 있도록 하는 한편, 신앙으로 무장시키는 '국내에서의 세계 선교 사역'으로 이해하는 것이 요구된다. 노동상담과, 의료지원, 비자문제, 국가별행사, 문화행사, 귀국 후 정착지원 등 다양한 형태의 전략 들로 그들을 돕고, 만나서 변화되고 복음을 받아들인 친구들을 양육하고 교회를 세우는 일들을 예로 들을 수가 있다. 현재는 인도네시아 교회를 비롯해 중국교회 등을 세우는 한편 군포 지역으로 이동해 국제 결혼 이주 여성들을 대상으로 군포 이주 와 다문화 센터를 운영하고 있다. 이와 함께 외국인 선교 단체들의 전국 연합과 네트워크를 함께 하면서 한국 교회가 더 적극적으로 선교에 나서는 것을 보며, 이제 이런 동원과 훈련 사역을 함께 진행하고 이주 선교를 위한 연구와 가이드북을 제작하는 등 많은 다문화권의 선교에 힘쓰는 것을 볼 수 있었다. 한국 안에서의 해외 선교가 이루어지는 싯점이라고 본다. 이주민 선교는 한마디로 힘든 사역이다. 첫째로 복음 전파를 위해서 한국에서 외국어를 사용해야 한다는 것이다. 둘째로는 사역 대상의 대부분이 노동자들로 그들의 상황을 이해하고 접근해야 한다는 것이다. 이 과정에서 마음도 많이 상하고 때로는 외국인들에게 배신을 당하기도 한다. 하지만 이 선교의 효과는 아주 높은 것으로 평가되고 있기 때문에 그만큼 많은 노력과 헌신을 필요로 하고 있는 실정이다.

미국과 유럽의 많은 교회의 역사에서 경험했던 것처럼 한국도 이제는 선교 현장으로 들어가는 일이 점차 막히고 있다는 것이다. 아울러 선교사를 보내는 원동력이 되고 있는 한국교회의 성장 역시 주춤하거나 후퇴하고 있으며, 이런 상황가운데 한국에 오게 된 선교지의 사람들을 훈련시켜 그들의 땅에 다시 보내는 것이 가장 효과적인 선교의 방법 중 하나가 될 수 있는 것이라고 본다. 이제는 한국 교회도 우리 가운데 들어오는 수많은 미전도 종족을 비롯한 무슬림권, 공산권, 불교권, 힌두권의 사람들을 국내에서 선교하고 훈련시켜 함께 세계선교를 감당하는 전략을 진행해야 할 것입니다. 이를 위해서는 이미

[152]http://missiontimes.co.kr

나가 계시는 선교사님들과의 협력도 중요하다. 현지 선교사님들을 통해 믿음이 좋은 이들이 들어올 수 있도록 하는 한편, 돌아가는 이들과 함께 협력 할 수 있다면 현지 선교 현장에서도 좋은 전략이 될 수 있다고 본다.

먼저 하나님께서 사람을 흩으시고 보내실 때에는 분명한 목적과 뜻이 있다는 하나님의 주권을 믿는다. 물론 이들을 받아들이게 되기까지 한국을 축복하시고 경제가 성장해 이주민을 받아들이는 상황이 되기까지 한국을 축복하고 경제성장을 이룰 수 있도록 하신 하나님의 뜻을 보고, 이 둘이 함께 어우러져 보냄을 받아 온 그들과 받아들이고 있는 한국 교회가 함께 그 사명을 감당할 수 있어야 한다고 본다. 즉 선교의 새로운 패러다임을 주신 것이라 이해할 수 있을 것이며, 사실 이제는 새로운 모습으로 선교해야 할 한국 교회이지만 아직까지는 여러 논의에서 한국 교회가 이주민 선교를 제대로 평가하지 못하거나 이것에 힘을 쏟고 있다고 할 수 없기 때문에 안타까운 마음도 든다. 이에 벌써 몇 년간 이주민 선교를 하고 있는 사역자들은 교단에서 선교사로 인정해줄 것과 선교의 영역에서 협력할 것을 요청하고 있는 실정이다. 그러나, 이런 상황 속에서도 이미 이주자 선교를 위한 사역준비 훈련 과정들을 진행하고 있고, 필자 역시 그 가운데서 다음세대를 키우는 일을 하고 있으며, 앞으로도 동원과 훈련, 교육에 더 많이 계획할 것이다. 필자는 한국의 학교나 정부 기관을 연구하여 영어 교육을 잘 할 수있는 훌륭한 영어 교사 확보와 아울러 미국에서 타인종들에게 한국어를 배우게 해서 선교사로서의 준비도 계획을 하고 있다. 이를 위해 세종학당은 더 의미있는 교육의 산실이 되리라 생각한다. 먼저, 이미 성장해 버린 경제 환경 속에서 자란 젊은이들이 어려운 국가에서 오고 있는 이들의 현실을 내면화 하거나 아픔을 체휼할 수 있는 힘이 부족하고 재정의 어려움을 넘어서 헌신할 수 있는 믿음 선교(Faith Mission)에 취약하다는 현실이 안타깝다. 하지만 이 가운데서도 여전히 희망은 젊은이들에게 있다고 보며, 지금도 미래를 위해 준비하고 유학 과정까지 거치면서 이주민 선교를 준비하고 있는 이들을 보면서 뿌듯하고 희망을 갖게 된

다. 이 세대의 젊은이들이 앞으로 함께 살아갈 이주민들을 보다 열린 마음으로 받아주고, 젊을 때에 순수한 헌신으로 지경을 넓혀 갔으면 하는 소망이 있으며, 단일 민족인 한국은 "다문화의 이해와 개념인식" 특별히 필요하다고 생각한다. 한국의 정황으로는 교회 안에서 "다문화 교육"에 대한 단계적 의식 구조의 변화에 이르기까지 구조적 조정에 이르는 많은 신선한 노력이 필요하고 외국인들에 대한 내적 인식도가 요구가 된다고 본다.

수많은 경계를 넘어서 복합적 사역의 시대인 만큼 전통적 목회에서도 이주민 선교에 관심을 가져 주시고 젊은 목회자들도 많은 관심과 적극적인 훈련을 받았으면 좋겠고, 기독교 단체 및 각 교회에서도 단기 선교를 해외로만 나가는 것이 아니라 국내 이주민을 향해서도 단기선교의 현장으로 활용하길 바라며, 이주민 선교의 다각적 이해가 요청되며, 실질적으로 우선되는 것이 무엇인가를 조사하여 순발력있게 처리하며 돌 볼 수있는 선교적 전략이 21 세기에는 각별히 요구되는 "다문화 사역"으로 많은 방향 전환이 이루어지기를 기대해 본다.

2)한인 이민 교회에 있어서 다문화 사역의 비젼

한국 이민 교회는 미국 교회보다 한국 교회와 강한 연대감을 형성하였으며, 이는 미국에의 동화를 가로막는 원인이 되었다. 심지어 상당수는 교단적으로도 한국교회에 속하는 종속성을 면치 못하고 있다. 그런가 하면 미국 교회에도 동화되기 어려운 실정이다. 독특한 정체성의 결여는 결국 한국 이민교회가 일시적인 존재가치 이상의 아무 의미도 없는 임시적 교회로 전락하고, 비젼도 진로도 가지지 못하는 실정임을 알 수 있었다.

하나님은 역사의 주인이며, 모든 일에는 신적 섭리가 있다. 특히, 먼 한국에서 거대한 수의 이민, 그것도 기독교인들을 미국으로 이주시킨데는 분명히 하나님의 중요한 섭리가 있을 것이다. 그것이 무엇일까? 단지 좀 더 편안하게 잘 살 수 있는 곳으로의 이주일까? 오랜동안 기독교의 중심이었던 서구교회의 몰락 상황에서도 가장 강력하게 기독

교의 신앙을 지키면서 세계 교회의 중심으로 부상한 미국에 아시아에서 새로운 기독교의 중심지로 부상한 한국인들을 이주한 하나님의 숨은 뜻은 무엇일까? 망국의 한을 가지고, 가난과 수욕의 인생을 뒤로 하고, 새로 삶을 꿈꾸며 미국으로 이주한 사람들, 조국과 형 제들에게 무시와 버림을 받고 떠난 사람들이 있었으나, 요셉의 경우를 생각해 보면 그들 뒤에 숨은 섭리가 있을 수 있다. 또한 단순히 잘 살아보기 위해 이주한 사람들이 주님을 만나게 되고 복음의 구원을 받아 새로운 인생관을 가지고 기독교 사회에서 살게되기도 한다. 버림받은 돌이 모퉁이돌이 된다는 성경의 가르침은 무언가 이민들을 향한 하나님의 원대한 뜻이 있을 수도 있다.

이민자들은 모두 한과 외로움을 지니고 살아간다. 한인만이 아니라 각국에서 온 이민자의 나라 미국에는 각양각색의 민족들이 "American Dream"을 꿈꾸며 미국으로 이민을 온 것이다. 아마 그 어느 나라를 막론하고 조국에서 잘 살 수 있으면 이민 길에 오르지 않았을 것이다. 그러므로, 이민 교회는 그들을 위로할 뿐 아니라, 이민 생활의 의미와 비전과 용기를 심어주어야 한다. 하나님이 미국으로 인도한 것은 그들의 인생에 아주 의미있는 변화의 장소로 인도하신 것을 깊이있게 받아들이는 이민자들이 되어, 예수를 알게 하는 더 없이 좋은 길이 되게하는 것이다. 안이한 미국 생활에서 세속화되기 보다, 물질만능주의나 신분 상승을 통한 출세에 도취하기보다, 그리스도안에서 놀라운 세계와 비젼을 발견하고 자신과 자녀가 하나님 나라의 시민으로서 힘차게 살아가도록 인도해야 한다. 단순한 기복 신앙이나 민족적 친교로 만족하지 말고, 보다 성숙하고 승화 된 신앙으로 이끌어야 한다. 이민교회는 그들의 신적 소명을 가르쳐 주고, 그것을 실현하도록 힘과 용기를 제공 해야 한다. 이민 생활에 있어서 기독교는 좋은 프로그램을 잘 선정하여 커뮤니티에도 교육적 역할을 하면서 전도의 열매를 맺을 수 있는 기회요, 장소가 되리라 본다.

Ethnic Group	Single Race	Multiracial	Total	% of Multiracial
Chines	3,137,061	657,612	3,794,673	17
Indian	2,843,391	339,672	3,183,063	11
Filipino	2,555,923	860,917	3,416,840	25
Vietnamese	1,548,449	188,984	1,737,433	11
Korean	1,423,784	283,038	1,706,822	17
Japanese	763,325	540,961	1,304,286	41
Total	12,271,933	2,871,184	15,143,117	19
Other Asian Groups	2,042,170	755,999	2,798,169	27
Asian Total	14,314,103	3,627,183	17,941,286	20

- 2010 년 소수민족에 의한 아시안 인구 (자료: 2010 년 U.S. Census)[153]

위의 도표에 따르면 아시안 소수 민족의 인구를 볼 때 한국이 아시안 중에 결코 작은 않은 수임을 알 수 있다. 다민족의 비율도 17%로 나타났지만, 이것은 미국의 예이고 한국은 점차로 이주 노동자의 비율에 이르기까지 상당히 급속한 다문화 가정의 양상들이 아주 최근에 언어부터 교육에 이르기까지 각별한 배려와 관심을 갖지 않을 수가 없는 것이다.

세계는 식민주의시대의 대서양 중심을 탈피하고 점차 태평양 중심시대로 진입하고 있다. 21 세기는 인구 변화와 제 3 세계의 부상으로 유럽이 몰락하고 아시아가 부상할 것으로 전망된다. 태평양을 가운데 둔 미국과 캐나다, 한중일, 호주 등에는 모두 한국인

[153] 위의 도표 자료는 2012 년 2 월 23 일 오후 6 시 30 분, 한인커뮤니티 센터에서 2010 년 인구 센서스의 분석에 따른 발표와 세미나가 Queens College and the Graduate Center of CUNY 의 민병갑 교수님의 "Growth and Settlement Patterns of Korean Americans" 주제로 강연회가 있었다. 필자는 이날 참석하여, 인구 분석에 따른 한인의 분포도 및 분석, 그리고 다민족의 인구 분포 분석을 관심있게 듣고 왔으며, 이날 얻은 최신 정보를 본 논문에 다루었다.

들이 많이 살고 있으며, 한인들은 교회를 중심으로 구성되어 있다. 물론, 21 세기에 아프리카 교회가 수적 우세를 점하리라는 관측이 있으나, 지도력에 있어서는 여전히 미국과 한국 교회가 주도하게 될 것이다. 아시아에서 중국과 중국 교회의 부상은 확실시되며, 이민 교회는 한국 교회와 미국 교회, 그리고 중국 교회를 연결하는 가교의 역할을 감당할 수 있을 것이다.

미주 이민 교회가 한국 교회에 어떤 공헌을 할 수 있을까? 미주 한인교회는 민주화와 남북 관계에도 적지 않게 공헌하였다. 이민교회는 한국내에서의 한계를 극복하고 보다 객관적인 시각을 가지고 판단할 수 있다. 보다 민족주의를 극복하고 세계화의 시각을 소유할 수 있으며, 지역적으로 넓은 미국에서 보다 넓은 마음을 가지고 화해를 추진할 수도 있다. 미국 교회에도 모방만 하려고 할 것이 아니라 동양적 영성과 시각으로 서구 문화의 위기 속에 있는 미국 교회에 새로운 활력을 불어 넣을 수 있다고 본다. 한인들만의 복음화에서 그치지 말고 백인을 비롯한 미국 여러 민족의 복음화에도 앞장서서 미국 교회를 다시 회복하고 전세계의 다양한 민족을 복음화하는데도 공헌할 수 있다.

사실 그동안 한민족은 오래동안 배타적인 단일민족으로 살아왔을 뿐 아니라 강력한 민족주의 의식을 가지고 있어서, 타민족이나 인종을 차별하는 문제를 안고 있는 것이 우리의 현실인 것은 사실이다. 이민교회는 한국 교회와 달리 타민족과 공존해야 될 운명에 있을뿐 아니라 타민족과 교류할 수 있는 기회에 있기 때문에, 성령안에서 민족 주의를 극복하고 민족간의 화해를 도모할 책임이 있다. 따라서, 이민교회는 성경에서 인종주의(racism)와 민족 주의(nationalism)가 얼마나 심각한 죄악이며 모든 민족들의 교회가 그리스도의 우주적 교회안에서 형제 자매임을 가르치고 빈번한 교류와 공동 예배를 추진해야 한다고 생각한다.

한국 교회는 미국 선교사들의 교파 이식에 희생당하였으며, 유교적 파벌주의는 이를 심화시켜 수많은 교단으로 분리되고 서로 반목하는 비참한 상황을 연출하였다. 미국은

교단 주의를 상당히 극복하고 좌우의 극단주의자들을 소수로 남겨둔 채 복음주의 정신으로 대동 단결하는데 상당히 성공하였다. 그럼에도 불구하고, 한국교회는 양극화의 문제를 극복하지 못하고 있다. 이민교회는 미국으로의 이주와 미국교회와의 교류를 통하여 분리주의를 극복하고 하나가 되어야 한다. 그럼에도 불구하고, 이민교회가 끝없는 분열과 반목과 분쟁에서 탈피하지 못하는 것은 큰 문제가 아닐 수 없는 현실이다.

타민족들과 달리 한국인들의 이민교회는 공동체의 중심을 형성하지 못하였다. 이는 교육 기관, 특히 중심적 신학교의 부재, 이민교회의 문서를 보관하고 정리하는 교회 센터의 부재, 진정한 연합 운동의 결여에 그 원인이 있다. 그 결과, 이민교회는 한국 교회 혹은 미국 교회의 하수인 노릇을 하는 식민 형태를 벗어나지 못하고 있는 실정이 안타까운 현실인 것도 사실이다. 한국의 소수의 대형교회들이 KOSTE 를 주관하고 미국에 지교회를 세우고 이용하는 식민화의 수용은 이민교회가 개선해야 될 과제가 아닐 수 없다. 한국 이민 교회는 일시적으로 존재하다 사라지는 임시적 성격을 탈피하고 이민 교회론을 확립하고 조직화하여 오랫동안 미국 교회사의 중심에서 그 사명을 감당해야 한다. 심지어 유럽의 이민교회들은 수백년의 역사가 흘러도 그 정체성을 유지하면서 미국사회에서 주도적인 기능을 발휘하고 있다는 사실을 인식하면서, 보다 더 동화하기 어려운 한인들의 이민 교회는 오래 유지되어야 하며, 특히 하나 님의 섭리에 적극적으로 응답해야 한다고 본다.

이민 교회란 조국을 떠나 타국에 영구적으로 혹은 일시적으로 거주하는 성도들의 공동체로서, 민족적, 언어적, 혹은 문화적 정체성을 유지하는 교회이다. 이민 교회는 현지에 동화 정도에 따라 세 단계로 구분할 수 있다. 제 1 단계는 민족적, 언어적, 그리고 문화적 정체성을 유지하는 배타적 교회이며, 제 2 단계는 현지어를 사용하지만 민족적 문화적으로는 정체성을 유지하는 전환기적 교회이고, 제 3 단계는 민족적, 문화적 전통은 선별적으로 유지하면서도 타민족에게 문호를 개방하는 개방적 교회이다. 물론 이와 같

은 새로운 단계로의 움직임은 한계 상황에 직면하면서 새로운 활로 개척의 노력으로 나타나는 것이라고 생각한다.

한국 이민 교회는 2 세들이 십대에 접어들었던 80 년대부터 언어적인 문제에 직면하였다. 한글학교는 큰 도움이 되지 못했고, 주일학교 교육이 영어로 교체되었으며, 급기야 영어부가 설치되었다. 그러나, 2 세들이 성년이 된 오늘의 시점에서도 영어부가 영어교회로 독립하지 못하고 있는 실정이며, 오히려 안타깝게도 미국교회나 다른 회중의 교회로 분리되는 양상을 보면서 가슴이 아프다. 물론, 소수의 제 2 단계 이민 교회가 출범하였으나, 전반적으로 정체성이 확립되지 못한데다가 지역적 이동으로 단결이 되지 못하는 문제에도 기인하고 있다. 상당수는 타민족과의 결혼으로 미국 교회에 동화되는가하면, 상당수는 신앙 교육의 미비로 성인이 되면서 이민교회를 떠나게 된다. 이는 한국인을 위한 교육 기관과 같은 사상적 중심의 결여가 중요한 원인이며, 따라서 미국 기관에 의존하게 되었다. 특히, 학벌주의적 출세관은 정체성을 보다 미국 사회에 둠으로서 스스로 민족적, 신앙적 정체성의 유지를 거부하고 있는 많은 부류들을 종종 볼 수가 있다.

필자는 오늘날 이민 교회가 이주민들의 자녀들이 고립되지 않도록 양쪽의 문화를 잘 조화시키는 포괄적인 다문화적 접근이 필요하다고 보고있다. 이를 위해 교수 방법에 있어서 교차 문화적 기술 개발에 힘써야하며 어린이들에게 협동심, 개방성과 함께 타인에 대한 관심, 타인에 대한 선행을 하도록 사회적 관계성을 양육하는 데 초점을 맞추는 노력과, 아울러 부모 교육 프로그램을 통하여 교회 안에서 다문화 이해 및 자녀 교육을 통해서 부모들에게 이주민 자녀들과 함께 살아가도록 가르치는 것을 도와야 한다고 요청하고 있다.

다문화 교육은 다음 세대를 이끌어갈 어린이와 청소년들에게 새 시대의 가치관, 정의와 공평성, 타인과 협동하는 정신과 관용의 정신을 실천할 수 있 는 능력을 키워 주는 것이며 교회는 이를 위한 정책 수립과 예산 확보, 전문적 교사 양성에 힘써야 할 것이다.

한인교회로서 한국어를 가르치는 것도 필수지만 영어 및 다른 외국어를 가르치는 것은 다른 문화에 대한 배려이고 좋은 접근법이라고 생각한다. 적극적인 이주민 인권 보호는 다문화 사회에서의 기독교 교육은 이주민 인권이 전제 되어야 한다는 지적도 있다. 한국염(한국 이주 여성 인권 센터) 목사는 '이주민 인권 보호와 기독교 교육의 과제' 발제에서 "다문화 사회의 정의는 다문화의 담지자들이 모든 생활 영역에서 인종적, 민족적, 성적, 문화적 차별을 당하지 않을 권리를 보장하는 사회" 라며 "다문화 담지자인 이주민의 인권 보호 자체가 다문화 사회 기독교 교육의 과제" 라고 밝혔다. 특히, 그는 이주 여성 노동자들과 결혼 이민 여성들의 경우 지속적인 인종 차별과 폭력에 노출되어 있으며 자녀들 역시 교육 및 사회 보장 제도의 사각 지대에 놓 인 상황이 많다고 강조했다. 이에 따라 "이주민이 차별받지 않도록 하기 위해서는 무엇 보다 사람을 존엄한 존재로서 존중하는 풍토, 서로 다름을 인정하고 다름을 차별하지 않는 풍토를 조성하는 것이 필요하다" 면서 "기독인들로 하여금 삶의 모든 영역 에서 이를 일깨우고 신앙화하도록 교육해야 한다"고 강조하였다. 그는 또한 이주민도 하나님의 형상으로서 존엄한 존재이며 사람을 차별하는 것은 하나님을 무시하는 죄를 범하는 것임을 교육해야 한다고 제시했다. 아울러 열린 다문화 사회를 위한 기독교 교육에는 다문화 사회의 실태 조사와 함께 목회자들에 대한 인권 보호 및 다문화 감수성 교육이 필요하다고 보며, 문화의 이해에 대한 성서적 개념의 해석 또한 주의해야 할 것이라고 본다.

필자는 "미국에 있는 한국 기독교인을 대상으로 한 다문화적 기독교 교육은 타문화 수용과 편견 극복, 다름을 수용하고 차별을 금지하는 내용 등을 통해 의식 변화를 일으켜야 한다"고 보며, 이민자로서 타문화의 수용이 우리에게 필요하며 문화의 부적응 속에서 일어나는 일들에 대한 훈련과 적응의 노력이 요청되어져야 할 것으로 보고 있다.

마지막으로, 문화 및 기독교의 윤리와 생활 양식 측면에 있어서 그리스도 중심 주의와 그리스도를 닮은 삶에 있어서 예수 그리스도는 하나님의 뜻에 철저하게 순종했다. 그

러므로 그리스도인의 가장 두드러진 점이 그의 문화여서는 안 되고, 그리스도를 닮는 것이어야한다고 본다. 2 세기 중엽 디오그네투스에게 보낸 편지에는 다음과 같이 쓰여있다. “그리스도인들은 국가나 관습에 의해 나머지 다른 사람들과 구별되지는 않는다. 그들은 의복이나 음식 그리고 일상 생활의 다른 문제에서도 그 나라의 관습을 따른다. 그러나 그들이 보여주는 시민다운 태도는 훌륭하다. 한마디로 영혼이 몸 안에 있는 것처럼 그리스도인들은 세상 안에 있다.” 즉, 그리스도의 문화가 세상에서 구분되어지면서도 충분히 인정받을 만한 것으로 이해되고 해석되어져야 하며, 미주 한인 이민 교회는 시대의 조류 속에서도 기독교 문화가 세상을 인도하게 되어야하며, 다문화 역시 교회 안에서 잘 인도하여 신앙에 귀결시킬 수 있는 교육 차원에서의 프로그램 개발이 이루어져야 할 것이라는 비젼과 함께, 21 세기를 이끄는 목회는 다양한 문화의 벽들을 조심스레 깨뜨리며 그리스도의 사랑으로 하나되는 비결이, 시대를 이끄는 이민 목회의 지혜가 아닐까 생각한다.

3)리버사이드 한인교회에서의 다문화 사역의 비젼

리버사이드 교회는 세계적으로 가장 많은 인종들이 모여 예배를 드리는 다민족 교회로 잘 알려졌다. 미국은 다민족 사회로서 민족 혹은 인종간의 갈등이 상존하지만 긴장을 완화시키면서 공존하고 있다. 한국 이민은 짧은 이민 역사에도 불구하고 중류층에 진입하였으며, 적극적 민족성은 흑인이나 라틴계와 같은 하류층을 백인과 같이 회피하지 않고 오히려 가까이하고 이용하였다. 백인에게 차별대우를 받으면서도 불만을 노골적으로 표출하지 못하는 흑인이나 라틴계는 보다 직선적이고 만만한 한인들과 충돌하는 양상을 보이고 있름을 교회 안에서나 교회 밖에서 우리는 종종 보고있다. 한인들이 상류층으로 급격한 신분 상승을 하여 하류층과의 관계를 단절하지 못 한다면, 인접 민족과의 관계 개선이 절실히 요청된다고 본다. 한편, 상류층으로부터 받는 차별을 어떻게 원만히 극복

하고, 미국의 주류에 진입할 것인가?에 대한 고민과 노력이 요구되는 이 싯점에서 지혜롭게 대처해야 할 절실한 당면과제가 아닐 수 없다. 그 동안 이처럼 타민족간의 갈등을 이민의 역사 속에서 부인할 수 없는 한인들의 오류라고도 볼 수 있는 실정이다. 그러나, 리버사이드 한인 교회는 다민족 및 다문화 컨퍼런스를 통해서 한인들의 의식 개혁을 지속적으로 할 것이며, 주위의 유능한 한인 인재들을 통해서 신앙 교육의 훈련과 리더쉽 및 비젼 컨퍼런스를 통해서 진취적인 기상과 미래비젼을 주는 사역에 많은 프로그램 개발과 팀사역에 주력을 할 것이다. 기존의 주일 학교 교육도 전도 및 선교에 촛점을 맞추면서 신앙의 훈련과 함께 교회 교육의 효과가 전도나 선교에 효과적인 열매가 되어질 것을 기대하고 준비하고 있다. 리버사이드 한인 교회는 각 팀별로 지역 선교와 전도에 힘쓸 것이며, 리버사이드 교회에 한인 회중으로서 이탈하지 않고, 각 분야에 적극적인 자세로 신앙 생활 할 수 있도록 신앙의 적극적 노력을 교회가 책임을져야 할 것이라고 생각한다. 각 팀목회의 방향은 팀리더를 양성하게 되고 리버사이드 한인 교회는 21 세기의 젊은 열정이 있는 믿음의 훈련된 제자들이 양성되어지고 각 지체들이 나아가 복음을 전하는 제자화 된 한인들이 민족을 초월해서 이 사회에 적극적인 믿음을 가진 자들이 되기를 기대해 보며, 한인 2 세들의 복음의 열정이 생기기를 기대하며 비젼을 가져본다.

2. 21 세기 '다문화 교육' 프로그램을 통한 목회 사역의 방향 제시

미국에서 20 여년 목회와 공부를 하면서 많은 생각을 하던 가운데 NYTS 한국어 프로그램을 선택할 때 사회학 부분을 다룬다는 생각에 얼마나 반가왔는지도 모른다. 미국 달라스에 있는 Southern Methodist University 에서 목회학 석사를 하게 된 내게 늘 부족하다고 생각하는 것이 내 자신이 한국에서 신학을 전공하지 않아서 은근히 내게는 한국어로 전 과정을 배우게 되는 좋은 기회라고 생각했다. 특히 사회학 Community Power Analysis 를 통해서 많은 다양성과 사회 구조 그리고 한인 커뮤니티에 대해서 폭 넓은 공부를 한 좋은 기회가 되었고, "목회와 community"는 필자의 논문의 주제와 많은 연관성이 있어서 깊이있게 조사하고 분석해 보았다.

우리가 사는 뉴욕은 다양한 민족들과 어울려 살고 있기 때문에 각각의 민족들을 이해하는 노력의 시작은 어렵지만, '문화의 폭'을 위해 마음과 눈을 열고나면 내가 선 자리에서 이 세계를 포용하고 나갈 수 있는 큰 시야를 가질 수 있는 가장 좋은 곳이라고 생각한다. 그런 면에서 볼 때 이번 학과목은 내게는 큰 수확이었다고 생각한다. 다문화의 가장 현장감있는 교회라고 해도 과언이 아닌 리버사이드 한인교회를 설립하게 된 것은 목회학 박사 학위 만큼 네게는 중요한 의미가 있는 것도 사실이다.

일반적으로 다문화란 성별, 종교, 직업, 계층, 인종 등에서 비롯되는 각 사회집단들의 고유한 문화적 특성이 다양하게 존재하고 있음을 강조하며, 주류 또는 비주류 집단들의 문화를 동등하게 여기고 존중하는 데서 시작된다. 한국에서 다문화의 중요성은 우리 사회가 이미 다문화 사회로 진입했기 때문이다. 그럼에도 불구하고 급격한 산업화로 인한 세대간의 단절을 경험한 우리 사회는 세계적인 흐름 속에서 다인종, 다민족을 이해하고 우리 가족으로 받아들이는 연습이 미흡하였다. 외국인근로자, 결혼이민자, 새터민, 난민, 재외동포, 그 외 다문화가정 자녀 등에 대한 권리 존중과 사회적 존재로 새롭게 인식해

야 할 때가 된 것이다. 무엇보다도 그들을 경제적, 사회적 도구로만 볼 것이 아니라, 정치, 경제, 사회, 문화적 배경과 그에 따른 권리를 가진 사회적 존재로 새롭게 인식해야 할 때가 된 것이다.

먼저 미국에서도 뉴욕은 필자가 10 년간 있던 오클라호마주와 같은 다른 주와는 완전히 차이가 많은 반면, 한인들이 많고 미국의 일반적 이민자들의 상태 파악이 되어질 수 있는 곳이라고 생각하여, 한인 커뮤니티의 과거, 현재, 미래를 바라보며 그 동안 우리 커뮤니티의 문제점 속에서 목회자들의 의식 구조와 목회적 비젼 에도 많은 변화를 모색하지 않으면 해외의 이민 목회 현장은 더욱 심각한 위기를 맞이할 것이라는 생각이 든다. 그렇기 때문에 우리 한국 민족이 미국에 발을 딛는 순간 부터 지금까지 많은 우여곡절과 어려움 속에서도 지혜롭게 버텨 나간 것은, 바로 교육의 강인한 힘과 민족적 근면한 저력 등을 통해서 그 자그마한 대한민국의 위력을 느낄 수있었다고 필자는 본다. 이러한 여러가지 장점을 통하여 미국내 다른 어느 소수 민족 보다 성공적인 이민 집단으로 평가된 것도 사실이다. 이러한 이민의 역사 속에서 과연 미국 내에서 범민족적 한인 공동체의 모습과 이민자들의 현주소를 보면서 이론적 구조[154] 를 보다 바람직하며 현실적 수용과 신앙을 생활의 현장에서 적용되어지는 목회적 구상과 개발이 촉구되는 싯점에 있다고 본다. 필자는 21 세기 다문화 프로그램을 통한 목회 사역의 방향 제시를 위해 우리 한인 커뮤니티의 현주소를 조사하고 그 방향 제시를 하고자 한다.

(1) 미주 한인 커뮤니티의 현주소를 분석하며

a) 1 단계 : “개척-생존”의 한인 이민자

1903 년 1 월 13 일 최초의 한인 이민자 102 명이 Gaelic 호를 타고 하와이 호놀룰루에 도착했을 때, 그들은 낯선 땅에서 문화적 차이와 고질적 언어 장벽에 부딪혀 만사를

[154] David Lopez and Yen Espiritu, *Theoretical Framework*, Social Science 1997, 199-208

새로이 개척해야 할 뿐 아니라, 새로운 문화 및 사회 경제 구조 속에서 목숨을 걸고 사는 치열한 생존의 덫에서 헤어나지 못하는 초창기에는 한 개인이나 가정이 미래에 어떻게 될 지 모르는 불안정, 불확실, 유동성으로 예측할 수 없는 삶이었다. 미국에 영주해야 할 지, 아니면 자신이 숙원했던 목표가 이루어지면 본국으로 돌아가야 할 지 불안정했고, 직장이나 사업의 문제가 확실히 보장되지 못하기 때문에, 이곳 저곳으로 철새처럼 옮겨 다닐 가능성이 있어서 모두가 커뮤니티에 대한 꿈을 꿀 여유도 없었으며, 이 때는 모든 취사선택의 기준은 불행하게도 '자기이익'과 "자신의 편리' 외에는 없었던 것이다. 한국에서는 그나마 '명분' 과 '실리'라는 이항 대립의 긴장 속에서 사회 공동체가 명분 쪽으로 나아 가도록 유무형의 압력을 가하지만, 이민 생활의 1 단계는 이런 커뮤니티에 대한 개념이 없었다.[155] 어떤 면에서 보면, 오늘날 어느 곳에서나 쉽게 볼 수 있는 교회 분열이나 교회 안팎의 갈등은 바로 이와 같은 개척-생존기에 처한 이민자들의 상처를 여과없이 보여주는 단면이라고 볼 수있다.

b) 2 단계: "정착-안정"의 한인 이민자

이민와서 이제 먹고 사는 생존의 문제는 어느 정도 해결되어 자신이 사는 곳에 정도 붙이고 오래 살고 싶어하는 단계에 접어들어, 제법 이웃의 눈치도 살피게 되고, 사물을 판단하고 결정하는데, 자신의 이익이나 편리만이 절대 기준이 되지 않고, 훨씬 성숙하고 책임적인 수준에 기준을 두게된다. 특히 이민 생활에 여유가 붙기 때문에 문화, 교육, 종교 등의 상위 가치에 관심을 기울이며 이웃과 사회에 어떻게 유익을 주며, 봉사할 수 있을까 생각한다. 이 단계에 접어들면 "성공하면 고국으로 돌아 가리라"는 생각이 줄어들고 그 대신 미국을 제 2 의 조국으로 , 그리고 자신이 거주하는 곳을 제 2 의 고향으로 여기며 이민 생활을 적극적 자세와 긍정적인 태도로 받아들인다. 이 단계에서 교회의 특

[155]http://www.koreanumc.org/site, 김홍규, *벽을 넘어서, 미주 한인 선교 2 세기에 우리가 나아갈 길*

징은 교파간 혹은 교회 간에 유동 인구가 줄어들고 목회자와 평신도 그리고 교인 상호 간에 신의와 영예를 소중히 여기는 현상으로 나타나기도 한다.

c) 3 단계: "동화-변혁"의 한인 이민자

영어 구사함에 있어서 불편함이 없으며 미국 문화에 동화되어 백인이든 흑인이든 본토 미국인들에게 동질감을 느끼며, 또한 한국계 혹은 동양계 미국인으로서 미국의 국익과 발전에 어떻게 공헌할 수 있을까를 물음으로서 미국 사회를 변혁하는데 일조를 가하려고 한다. 우리 주변에 극소수의 1 세대 한국계 미국인들이 이와 같은 최상의 단계에 와 있는 것을 종종 보게 된다. 물론 1.5 세대나 2 세 혹은 3, 4 세대의 한국계 미국인으로서 "동화-변혁"의 단계에 이른 사람들도 많이 있음을 보게된다. 그러나, 아직도 한국어가 모국어인 1 세대로서 이 단계까지 오른 사람은 그리 많지 않다. 여기서 1 단계에서 3 단계로 가기 까지는 적어도 30 년 이상이 걸릴지도 모르며 그것도 오직 극소수의 엘리트들만이 1 세대 이민자로서 이 국면에 도달할 수 있을 것으로 보인다. 이런 정황 속에서 한인 교회는 한국어와 영어를 공용하든지 아니면 전적으로 영어 위주로 나가게 될 것으로 예측된다. 또한 한인 단일 인종만이 아니라 혈연으로라든지 문화적으로든지 한국계 혹은 동양계 미국 문화에 직간접적으로 친분을 가진 사람들의 관계성으로 인한 복합인종 혹은 다민족 교회로의 전환의 국면을 예측할 수 있다고 본다. 그렇다면, 오늘의 미주 한인 이민자들은 평균적으로 어떤 지점에 와 있는가? 극소수의 엘리트들을 제외하고 1965 년 부터 건너 온 이민 1 세대와 1.5 세대의 주류는 대략적으로 말해 제 1 단계에 정체되어 있거나 아니면 1 단계와 2 단계의 접점에 도달해서 전환 국면에 이를 것으로 추정할 수 있다. 물론 소수의 전문 지식인들이나 능력을 가진 실업인들의 경우 이민 1 세 임에도 불구하고 2 단계는 물론이고, 3 단계까지 오른 사람들도 있다. 그러나 대부분의 평균 이민자들은 사느냐 죽느냐하는 생존의 문제와 싸우며 본국에서 감히 상상도 하지 못했던

중노동, 고독, 인종 차별, 문화적 부적응, 언어 장애, 정체성 위기, 분노, 좌절 등과 사투를 버리고 있는 형편이다. 그 이유는 대부분의 한인 교포들은 Remote Nationalism (원격적 민족주의)에 빠져 있기 때문이라고 본다. 원격적 민족주의란 Benedict Anderson 이 쓴 *Imagined Community (상상의 공동체)* 라는 책에서 나온 개념인데, 어떤 민족 집단이 본국에서 경험하는 정치 문화적인 현실이 국경을 초월하여 타국에 사는 이민자들에게까지 동일한 수준의 삶으로 먼거리에서도 그 영향적을 미치는 현상을 의미한다. 다시 말하면 모국에 대한 기억이나 풍속, 언어 구사, 도덕 철학, 식생활 습관, 정치 신조 등이 본국을 떠나 이국에서도 그대로 되풀이되고 있는 현상을 뜻하는 것이다. L.A. 혹은 우리가 사는 뉴욕 등의 대도시에 사는 이민자들은 한국으로 부터 멀리 떨어져 있지만 한국 신문, 한국 방송, 한국 음식을 먹으며 한국적 가치관을 가지고 살고 있음을 볼 수 있다. 우리는 태평양을 건너와 몸은 미국에 거주하고 있음에도 불구하고 정치, 경제, 문화 전반에 걸친 정신적 관심과 습관은 언제나 본국 중심에 얽매여 있어, 깊은 원격적 민족주의에 빠져 있다는 사실에서 이민 1 세와 1.5 세대가 아직까지 이민 생활의 1 단계 혹은 1 단계와 2 단계 사이에 머물러 있는 듯이 보인다. 그러나, 필자의 생각으로 볼 때, 이민 역사 100 년이 흘렀다고 하지만, 아직 현실적으로는 한인 이민자들의 공동으로 추구해야 할 목표는 단기적으로는 "정착-안정"의 단계이며, 장기적으로는 "동화-변혁"의 단계가 되어야 함을 주장하고 싶다. 물론 한국에서 금방 들어 온 최근의 이민자들에게는 제 2 단계로 보는 "정착-안정" 조차도 먼 신기루처럼 보일 수도 있다고 본다. 그러나, 현대의 급속한 변화는 이민자들에게도 정착의 속도를 빠르게 하여 단기간 내에 안착할 수 있는 것을 보게 되는데, 무엇보다도 중요한 것은 이민 사회에서는 이제 개인의 만족한 생활에 집중할 것이 아니라 한국인으로서 조국와 민족에 대한 의식화가 이루어져 한국 국민들의 힘을 한국인 공동체(Korean Community)로 모아져야 비로서 이 미국 땅에서도 유대인들의 정착 처럼 감히 어떤 다른 민족도 무시할 수 없다는 큰 문제를 모두가 깨닫고 지극

히 개인적 성공 추구에서 보다 큰 시야가 열려지는 것은 의식 구조의 엄청난 변화 없이는 Korean Community 는 계속적인 분열과 당파로 인한 악습에서 헤어나지 못하여, 차세대 후손들에게 한국적 자부심 세워 주기 힘든 위기에 놓일 수 있다라는 것을 인식해야만한다. 즉, 소수 민족들에게 성공의 이미지[156] 이것이 어디 한인들에게만 있는 일이겠는가? 타민족 역시 이민자들의 상황에서는 모든 일들이 똑같이 존재하지만, 우리 한국인들은 세계의 정치 사회 경제에 막대한 영향을 주는 유대인들과 감히 비교할 수 있기에 그들이 어떻게 미국 주류 사회에서 발판을 잡았을까 하는 연구를 해야하는 싯점에 왔다고 본다. 그럼, 한인 이민자들의 미국 사회의 동화의 양상과 아울러 변혁은 우리 한인 Community 의 차원에서는 어떤 방안과 대책으로 접근하며 준비해야 할 지 방법을 모색해야겠다. 한인 Community 의 범주는 크게는 각 지역의 한인회의 모임과 구성으로 주축이 이루어질 것이며, 작게는 교회를 비롯한 종교 기관의 단위에서 시작될 수 있다고 본다. 이러한 Community 의 역할은 기관별로 뿐만이 아니라 국가의 힘을 나타낼 수 있는 좋은 민족적 채널이 되어지리라고 믿는다. 그런 면에서 볼 때 한인 Community 의 힘은 미국의 미래를 바꾸는 힘의 일조를 할 수 있으리라 본다. 먼저 동화-변혁의 단계를 잘 그복하기 위해서는 한인 Community 전체가 도전해야 할 벽을 넘어서야 한다고 생각한다. 첫째로, 언어의 장벽을 넘어야한다. 언어는 한 사람의 성격과 세계관을 결정짓는 것이기 때문에 매우 중요하다. 그 나라 말을 정복하기 전에 그 나라 사람이 될 수 없을 것이다. 나는 무엇보다도 한인 교회는 바로 이와 같은 언어의 장벽을 허물어뜨릴 수 있는 일에 앞장 서야 한다고 본다. 우리 2 세들에게 한국어 강조하지만, 1 세 역시 영어에 최선을 다해서 배우는 노력의 자세가 중요하며, 조금 서투른 영어를 한다고해서 기가 죽을 필요는 없다고 본다. 이것은 언어적인 변화이기 이전에 한인들의 가치관의 많은 변화가

[156] Won Moo Hurh and Kwang Chung Kim, *The Success Image of Asian Americans: Its Validity, and its practical and theoretical Implications*, Excerpt from "*Ethnic and Racial Studies 12, no. 4 (October 1989)*", 512-538

요구 되는 것이라고 생각한다. 둘째로, 인종의 벽을 넘어야한다. 내 개인적 편견인지 모르나, 인종과 문화의 편견에 있어서 세계에서 가장 배타적인 나라가 한국인 듯 싶다. 특히 우리 한국 민족은 우월한 인종에게는 비굴하고 그렇지 못한 인종에는 우월의식을 갖고 대하는 것을 종종 본다. 이와같은 인종적 편견은 미국 사는 우리에게는 하루 빨리 깨뜨려야만 내 자신이 이 미국 땅에 발 붙여 동화할 수 있는 환경적 조성의 가장 필수 조건인 것이다. 이런 변혁이 없이는 이 미국 사회에 동화하여 내 나라 내 민족에 대한 의식화는 기대할 수 없으리라 생각한다. 한국은 한 언어, 한 종족, 한 문화권이지만 미국은 213 개의 언어를 사용하는 다인종이 공존하는 복합 문화권이다. 그럼에도 불구하고 미국과 같은 다민족 사회에서도 분명히 인종 차별은 있다. 이른바 "WAS"로 상징되는 백인 중심의 미국 사회 구조 속에서 우리는 적어도 형식적으로는 대등하게 살고 있는 것 처럼 보여지지만, 그 내실에 있어서는 대개의 경우 허약하고 그 종속적인 공생을 할 때가 많다. 다시 말해서 우리는 주류가 아니라 비주류요, 중심인이 아닌 주변인으로서 더부살이를 할 때가 많은 것이다. 그러므로 우리는 다함께 인종의 벽을 넘어서 주류 사회로 진입하여 타인종과 건전하고 대등한 공생 관계를 확립해야 할 과제를 안고 있다고 볼 수 있다. 셋째로, 문화 가치관의 벽을 넘어서야겠다. 어쩌면 가장 넘기 어려운 벽이 이 문화 가치관에 대한 벽인지도 모른다. 한국은 너무나 오랫동안 수직적이며 배타적인 유교 문화의 지배를 받아서수평적이고 포용적인 문화에 길들여진 미국 사회에 쉽게 동화되지 못할 수가 있다. 일반적으로 우리 한국인들은 시간 중심적이기 보다는 행사 중심적이고, 업무 주심적이기 보다는 사람 중심적이고, 업적 주심적이기 보다는 신분 중심적인 문화 가치를 가지고 있다. 그래서, 우리 이민자들은 한국식 온정주의와 미국식 기능 주의와 합리주의 절묘하게 조화시키면 참 좋을 것 같다. 미국식 합리성, 치밀성, 엄격성에 한국식 정과 멋과 여유를 접목시키면 이 보다 더 좋은 문화 가치는 없을 것 이다. 이제 한국과 미국 사이에 가로 놓여 있는 문화 가치의 벽을 뛰어 넘는 일에도 교 회가 큰

역할을 해야 할 것이다. 이제 한인 교회는 단지 종교적 예전만 집행하는 장소가 아니라 한국과 미국의 두 문화가 교차하고 상호 변혁할 수 있도록 도와주는 복합문화 공간이 되어야할 것이다. 이런 면에서 볼 때, 우리 한인 교회는 한국 문화에 기초한 우리 고유의 가치를 철저하게 검토 해석할 필요가 있다. 예를 들어, 노인 공경의 가치나 선배 우대의 사고는 미국에서도 끝까지 이어 나가야 할 미국일 것이다. 그러나, 갖가지 어지러운 인맥의 줄을 밀고 당기면서 파당과 분열을 일삼는 행위는 반드시 극복해야 할 문제 중의 하나이며, 미국의 대중 문화와 가치관을 냉정하게 읽어내고 진단해야 한다. 이렇게 함으로써, 우리가 미국 사람들에게 배워야 할 건설적인 교훈과 배워서는 안 될 악습을 구분해야하는 것이다. 가령, 미국인들이 사사로운 인정이나 개인적 친분 관계가 아닌 능력에 따라 사람을 우대하는 정신은 우리가 받아 들여야 하지만, 개인주의적이며 황금 만능 주의적 태도는 배제되어야 할 것이다. 이와 같이 두 문화 사이의 비판-분석적 단계를 거친 후 우리는 양 문화를 화해시키고 종합화하고 창조- 건설적 작업이 이뤄져야 할 것이다. 우리 한인 Community 는 한국과 미국 문화 사이의 긍정적이고 아름다운 것은 융합시키고, 부정적이고 추한 것은 폐기함으로써 가장 한국적이면서 동시에 가장 미국적이며, 가장 세계적인 문화 가치를 창출해야 하는 것이다.

d) 한인 Community 의 가능성있는 미래 작업

필자는 이제 미주 한인 이민 역사 100 주년을 맞는 우리 한인 Community 가 보다 미국 사회에서 주인 의식을 갖는 작업이 필요하다고 보며, 우리 한인 교포들은 크게 세 가지의 정체성 속에서 씨름하고 있을 가능성을 제시하고 이를 통해 한인 이민자들의 변혁의 시도를 기대하고 싶다.

첫째로, 먼저 몸만 미국에 살지 모든 관심은 철저히 "한국 지향적인 사람"으로서의 삶을 살고 있을 것이다. 이 경우 문화적 고아의 신세를 면치 못할 것이라고 본다. 이런

부류의 사람들은 자신의 목표나 숙원이 이루어지면 언젠가는 한국으로 되돌아 갈 생각으로 미국 문화를 적극적으로 수용하려고 하지 않으며, 매우 수동적이고 폐쇄적인 이민자들의 삶을 살고 있는 것이다. 우리의 마음과 눈이 함께 열리고 뜨여져야하는 것이다.

둘째로, "재미 지향적인 이민자"의 모습으로 살아가는 것을 볼 수가 있다. 한국과 미국 양 문화를 다 붙들려고 하는 사람들을 말하는데, 여기에 속한 사람은 바로 재미 지향적인 영주권자나 시민권자들이 한국계 이민자의 압도적 다수를 차지할 것으로 본다.

셋째로, "미국 지향적인 이민자"가 있을 것이다. 이 경우 모국에 대한 애착이나 관심이 점차 희박해지며, 미국 사회에 더 많은 애착과 관심을 기울이며 사는 것입니다. 피부 색깔만 한국적일 뿐 의식 구조나 행동 반경이 완전히 미국화의 길을 걷는 사람들을 의미한다고 본다. 결국 이민 몇 세대가 흘러가면 우리의 후손들은 자연스럽게 이 길을 걷고 있지 않을까 생각한다. 우리 한국계 이민자들이 지금 이 시간에 한국 지향적인 길을 걷든, 재미 지향적인 길을 걷든, 아니면 미국 지향적인 길을 걷든 간에 한가지 분명한 것은 우리가 한국인의 뿌리를 가지고 미국 속에서 살고 있다는 이중성인 것이다. 그러므로, 우리, 특히 이민 1 세대는 앞으로도 오랫동안 본국 환원성과 이국 귀속성의 극단적 대립과 갈등 속에서 고민하게 될 것 이다. 이 고민이 때로는 부질없는 것이고 혹독한 댓가를 치러야 할 지라도 우리의 운명은 다가오는 후세를 위하여 두 나라 사이에 다리 놓는 역할을 해야만 한다고 생각한다. 이미 한인 1.5 세대 혹은 2 세대나 3 세대 중 일부는 정치, 경제, 실업계, 전문 직종으로 주류 사회에 활발히 진출하지만, 가까운 미래에 미국사의 주역으로 부상할 수 없이 많은 다른 한국계 미국인들의 비젼을 그리면서 한인 커뮤니티의 수용적 자세와 아울러 계속적인 한인 차세대의 물결을 올바로 인도해서 이 사회에 한인 커뮤니티의 힘을 보여 줄 수 있는 미래를 기대해 본다.

3. 맺음말

그 동안 내가 본 한인 커뮤니티의 모습은 각 지역마다 한인들의 모임으로 이루어진 것이 사실이나, 사실대로 말한다면 그 '한인'이라고 말하는 기준과 한인회는 영어나 미국 문화 보다는 한국어와 한국 문화에 익숙한 이민 1 세들로 이뤄진 단체라는 점도 실상과 관련된 중요한 모습이다. 그러나 이제 이민의 역사 100 년을 운운하는 이 싯점에서는 한인회의 리더들의 세대 교체가 서서히 이루어져야만이 진정으로 미국 사회에서 한인들의 올바른 채널의 역할을 해낸다고 본다. 그리고, 고향을 그리워하는 정 쌓기 식의 단순한 구조를 넘어서서 한인을 대표하며 정치, 경제, 문화의 구조적 역할을 감당할 만한 실력 있는 자들의 배출도 생각해야 하는 근본의 틀과 힘을 가진 봉사 단체임을 알아야 하고, 보다 차원있는 문제를 다루며, 각 지역 사회의 영향력을 발휘할 수 있도록 해야겠다. 그렇다고 보면, 우리 한인 교회는 지역 사회에 존재하는 한인 커뮤니티와 어떤 관계로 이어 나가야할까 생각해 보았다. 그 동안 미주 100 년의 이민 역사 속에서 이민자들은 신앙 없이도 한국 사람이 그리워서 한인회를 찾듯이 한인 교회를 향해 온 것도 사실이다. 그래서 이민 교회는 신앙의 차원에서 목회라기 보다 현실 필요 충족으로 부터 시작된 성도들과 사역을 하다보니 아무래도 많은 목사님들은 인간적 사역을 하는 목회로 되어지기도 하고, 때로는 소규모의 사역 안에서 재정적 어려움으로 인하여 바람직한 목회는 마치 이상을 꿈꾸는 것에 불과하기도 한 가슴 아픈 현실이 우리의 목회를 건강하지 못하게 하는 원인이 되는 교회들도 있게 되는 것을 보아왔다. 이렇듯 오히려 역기능적인 일들이 많이 발생하게 되었고, 개체 교회도 자기 교회 아니면 힘을 모을 수 없는 개인주의적인 것이 팽배해질 때, 누구를 나무라고 할 수 있겠는가! 나는 한인 커뮤니티와 한인 교회가 서로 문화를 공유하면서 양쪽을 다 발전시킬 수 있는 버토벡(Steven Vertovec)의 소수 집단의 단위 문화가 주류 사회의 단위 문화를 배경으로 점점이 박혀있는 '모자이크'가 아

니라, 다양한 구성 요소들이 상호 공존하며 각자의 색깔과 냄새 그리고 고유의 개별성을 그대로 유지하면서도 서로 조화되어 또 다른 통합성을 이루어내는 이른바 'Salad Bowl'[157] 형태의 목회 구조적 변화와 한인 커뮤니티도 그 동안 구태의연한 나이, 학력, 배경, 고향, 혈연 등에 매여서 미주류 사회 진출에 막대한 장애를 주는 것이 오히려 한국 커뮤니티의 조화를 이루어 또 다른 통합성을 이루어내는 시도로써 다문화를 끌어 안아야 하며, 한인 교회는 기독교의 사랑이 화합의 신학적 가치관의 정립을 이루며, 내 개인 의 욕심과 이윤 추구식의 신앙관을 과감히 벗어 버리고, 영적 버팀목을 갖고서 사상의 변화, 의식의 개혁이 없이는 대한 민국의 미래는 그다지 밝게만 볼 수만은 없다고 본다. 한인 커뮤니티로 부터 차세대에 대한 비젼으로 연결시키는 작업은 먼저 목회자들의 엄청난 탈바꿈적 변화 없이는 급변해 가는 시대 속에서, 정치, 경제, 문화 등 의 차이 속에서 존재하는 미국, 특히 뉴욕의 다양한 사회적 구조 속에서 극복되어지지 않는다. 나는 목사로서 이 뉴욕에 살면서, 다양한 정의를 통하여 다문화주의는 문화의 다양성과 그 다양성에 근거하는 삶의 방식, 실천, 관점을 의미하는 특정 문화 주체의 주 체성을 인정해야 한다는 측면에서 일관성을 갖아야 한다고 생각한다. 비록 다른 것을 수 용하는 훈련이 필요하다고 보며, 이질성의 인정과 공존 능력의 함양을 통한 '다원성의 인 정과 확대'가 더 중요하며, 사회를 구성하는 다양한 집단들이 각자 고유한 개성과 능력과 취향을 마음껏 펼치면서도 서로 조화로운 관계를 이루는 사회를 말하기 때문이다. 나는 무엇보다도 민주주의와 성숙한 시민 사회를 이루기 위해서는 다양성과 차이를 자연스러 운 것으로 받아들이도록 '다원주의적 관점'을 갖도록 하는 이론적 구조에 대한 것을 범 민족적[158] 차원에서의 교육이 무엇보다도 한인 커뮤니티를 통해서 이루어지며, 이에 앞장서야 한다

[157]Steven Vertovec, *Multiculturalism, Culturalism and Public Incorporation, Ethnic and Racial Studies*, 19. Kymlicka & Norman (2000: 176)에서 재인용

[158] David Lopez and Yen Espiritu, *Theoretical Framework: Panethnicity in the United States,* Social Science 1997, 199-208

고 생각한다. 나 혼자만의 변화가 아닌 전체로서의 하나를 이루는 작업은 교육적 훈련과 노력없이 쉽게 개념적 변화를 받아들일 수 없다고 생각한다. 우리 미주 한인 사회는 문화적, 사회적 다양성에 대한 수용력을 갖추는 사회로의 성숙함이 무엇보다 도 필요하다. 다름을 틀림으로, 차이를 차별로 이해하는 것이 아니라 다양성으로 이해할 수 있는 능력의 배양이 필요한 것이다. 자기 위주의 사고 방식이 하루 아침에 무너지는 것이 쉬운 일이라고 생각하지 않는다. 그러나, 이제 세계화를 이루는 지구의 움직임을 예견하는 측면을 생각한다면 우리 한인들 가운데도 큰 생각을 갖고서 좀더 한인으로서 세상을 위해 헌신하는 기독교인들이 쏟아져 나오기를 기대하고 기도한다.

목회라는 것은 어떤 인종적 대상이 없이는 이루어질 수 없다. 그러기에 한인 커뮤니티의 영향력은 지대할 뿐 아니라, 이 두 관계가 잘 정립된다면, 하나님 나라 뿐 아니라, 미주 한인 교회를 통한 화합과 협력은 한인의 미래의 모든 인식의 틀을 바꿔 놓게 되며, 그 변화의 힘은 미 주류 사회에로의 영향력으로 나타나리라고 확신한다. 이것은 우리의 지역 사회에서 한인의 인식도를 바꿀 것이며 그 동안 이 미국에서 사회 보장 혜택 받았 이러한 깊은 생각과 긍정적인 힘들을 가로 막는 것이 있다면, 강한 '민족주의'를 예로 들 수 있겠다. 즉, 사람들이 혈연, 지연, 학연 등을 바탕으로 내적 동질감을 강화하여 좋은 일들을 반대하며, 마치 한인들이 외적으로는 배타적 집단을 만들고 관계의 망을 구축하여 정치적, 경제적 자원을 독점하며 방해하는 경향이 성행하는 것이 현실이다. 이러한 종족주의의 성향은 상대방을 온전한 인간으로 보지 않는 의식의 문제이다. 상대방을 평가절하하고 무시하고 배제하여 결국 '내부 인종주의'가 만들어지는 것이다. 결국, 상대방을 별종의 인간으로 범주화함으로 정치적, 경제적, 사회적 기회에 대한 접근으로부터 상대방을 배제하고, 그러한 배제가 당연하고 바람직한 것으로 여겨지는 상황을 만들어가는 것이다.

이제 전 세계는 일일 문화권에 들어가 있으며, 우리의 조국이라고 하는 대한민국도 동남아 인구들을 종업원으로 채용하며, 시골 총각의 결혼이 국제화된 지금 하루 빨리 잘못된 고정 관념의 틀을 벗어 버리지 못하면 시대에 쳐진 삶으로 개인은 물론 국가적 차원에서의 손실이 막대하리라 생각한다. 우리는 우리보다 훨씬 자유롭고 다양한 사회, 문화적 교류를 착실하게 사회 통합을 준비해 온 독일의 경험이 보여주는 바와 같이, 서로 다른 체제와 사회 속에서 성장하고 생활했던 사람들의 '인간 통합'은 그 만큼 장애가 크다는 사실을 확인해 주고 있는 것이다.그러므로, 특히 한인 커뮤니티는 독일보다 훨씬 상황이 좋지 않은 우리의 입장에서는 더 많은 노력과 세심한 준비가 필요한 것이다. 따라서 성숙한 민주 시민으로서의 포용과 통합, 다양성의 가치를 함양하는 훈련은 매우 중요하고 시급한 과제라고 보아야 할 것이다.

현대 사회에서 국가는 어느 사회나 다양성이 존재하며, 기존의 문화와 인종을 넘어서는 이질성이 존재한다. 이러한 이질성을 어떻게 인식하고 받아들이느냐 하는 문제가 제기되고, 또한 그 사회가 소수 집단들[159]이 표출하는 다양성들을 어떠한 기준으로 접근하느냐 하는 문제도 제기되는 싯점에 왔다고 본다. 이러한 접근 방법으로 '자유주의적 다문화주의(동화주의, Assimilationism)' 이라고 하는 자유주의적 접근은 차별을 금지하고 사회참여를 위해 기회 평등을 보장하며 다수 민족과 소수 민족 간의 차별구조와 불편등 구조를 적극적으로 해체하나, 다문화 주의를 정치적 자결권 부여로 해석하지는 않는다. 이러한 입장은 다문화주의를 소수 인종과 문화적 소수자에 대한 기 회 평등이라는 측면에서 다문화 정책에 접근한다고 볼 수 있다. 즉, 자유주의적 다문화 주의는 사적 영역에서의 문화적 다양성을 보호하고 장려하지만, 공적 생활에서는 이를 인정하지 않는다. 공적 생활에서는 보편주의적, 근대 시민적, 합리적인 가치와 규범, 기 본적 인권 등을 준

[159]Arthur Hu, *Asian American: Model Minority or Double Minority?*, UCLA Asian American Studies Center Press 2008, 243-257

수할 것이 강조되며, 즉 공적 생활에서는 가치관, 자유, 평등, 개인주의, 능력주의, 신앙의 자유 등이 중시되고, 인종 차별은 적극적으로 금지되고 처벌된다. 또 다른 하나는 조합주의적 다문화주의(Corporate[160] Multicultural)의 접근 방식이라고 본 다. 이것은 자유주의적 다문화주의와 급진적 다문화주의의 절충적 형태이다. 사실, 이것은 문화적 소수자가 현실적으로 문화적 다수자와의 경쟁에서 불리한 위치에 있다는 것 을 전제로 하여, 소수 집단의 사회 참가를 촉진하기 위해 적극적인 재정적, 법적 원조를 한다. 그리고 뉴욕시 처럼 다언어 방송, 다언어 소통, 다언어 문서, 다언어 및 다문화 교육 등을 추진하고, 사적 영역에서 소수 민족 학교나 공공 단체에 대해 지원하기도 한다. 또한 소수자 집단에게 취업, 교육 등의 영역에서 할당제를 실시하는데, 그 예로 행정 기관, 사법 기관, 병원, 학교 등에서 통역이나 다언어 직원 배치를 법적으로 규정하여, 공무원으로의 등용, 지방 선거에 참여권을 주는 것을 들 수 있다. 여기서 우리는 주류 사회의 시민들에게도 다언어 및 문화 교육을 적극적으로 추진해야됨을 절감한다.

결론적으로 말할 것 같으면, 한인 커뮤니티와 목회를 지혜롭게 접맥시켜서 한인 목회자들도 한인 커뮤니티는 물론 미주류 사회의 커뮤니티와도 관계를 갖고서 목회적 폭을 넓히며, 한인 교회도 타인종을 끌어 안고 점차적으로 전도와 선교를 펼쳐가야 한인 2 세들은 물론 계속적 세대 교체에도 대비할 수 있는 목회구상이 되어지리라 확신한다. 내 교회주의적 개체 교회의 틀을 과감히 벗어 버리고 진정으로 하나님이 좋아하시는 목회적 비젼이 필요하며, 개인적으로 끌려 다니는 목회는 일회적 생명력에 불과하며, 세대교체의 준비는 물론 다문화적 커뮤니티를 포용하는 열린 사고 방식이 없이는 앞으로의 이민 목회에서는 성장을 할 수 없으리라 본다. 오직 그리스도의 장성한 분량의 훈련이 우리 목회자들에게도 필요하며, 목회자 자신의 그릇을 이웃을 향한 분량으로 준비해 두

[160]David Crystal, *Asian Americans and the Myth of the Model Minority*, 82-92

어야 할 때가 오고 있고 있음을 절감하며, 그래도 이민 사회에서는 목회의 범주 안에서 교회가 의식을 바꿀 수 있는 유일항 한인 자체 기구의 역할을 할 수 있다고 본다.

본 논문의 가장 우선적인 목표는 차세대를 위한 '다문화 교육' 프로그램을 통한 의 식 변화와 1 세와 2 세간의 공감대 형성을 통한 상호 관계의 회복이 한인 교회 안에서 이루어질 때 하나님이 원하시는 건강한 목회를 감당할 수 있게 되는 것이다. 여기서, 상호 관계[161]라는 것은 1 세의 특정한 지배나 강요가 아니며 무조건적인 희생과 포기가 아닌 것이다. 1 세와 2 세 모두가 건강한 공동체를 이루겠다는 자발적 공감대 속에서 우러러 나오는 상호 희생과 존중에서 오는 섬김의 마음일 때만이 가능한 일인 것이다. 따라서, 이러한 상호 공감대를 형성하기 위해서 무엇 보다도 먼저 세대간의 간격을 좁힐 수 있는 상호 노력들이 중요한 과제가 된 것[162]이다. 둘째로, 이렇게 형성된 공감대를 기초로 하여 지금보다 발전된 종교적, 민족적인 Korean-American 공동체 형성을 위해서 이제까 지 유지해왔던 한인 이민 교회의 뜨거운 신앙심이 2 세에게도 좋은 도전이 되어서 부모 의 신앙 유산을 이어 받기를 원하는 아름다운 전통[163]이 세워지게 되기를 바란다. 여기서, 한국적인 민족 교육과 신앙 교육의 신학적, 성서적 통합을 이루어 전 세대가 조화를 이루며 건강하고 바람직한 한인 교회의 성숙한 목회적 분위기를 인도해 나갈 수 있어야 할 것이다. 셋째로, 한인 교회 속에 깊이 내재해 있는 배타적인 1 세 중심의 예배와 각종의 프로그램의 검토를 통해서 서서히 모든 세대가 하나가 되어, 신앙적 회복과 전통의 조화가 자리잡힘으로써 한인 교회의 새로운 정체성을 찾을 수 있는 초대 교회와 같이 서로 다른 문화, 서로 다른 세대가 그리스도 안에서 연합하여 모두 인정받는 목회가 되도록

---

[161]필립 C. 맥그로, *관계 회복*,나명화 옮김, 상상북스, 2003. 161-191

[162]스테판 B. 폴터, *모든 인간 관계의 핵심 요소 아버지*, 송종용 옮김, 씨앗을 뿌리는 사람, 2007. 59-94

[163]현용수, *문화와 종교 교육*, 쿰란 출판사, 1993. 207-213

교회의 구조적 변화와 방법을 통해 세대간의 관계 회복을 위한 새로운 방안을 모색해야 만 할 것이다. 넷째로, 이제 세계는 하나가 되어 움직이고 있어, 기독교의 세계화는 한인 교회 안에서 다민족에 대한 이해심[164]과 관심 없이는 이룰 수가 없다. 그러므로, 세대 차이에서 오는 문화적 위기 만큼 민족적 차이[165]에서 오는 다민족을 포용하고 그들을 수용할 때, 복합문화 속에서 이루어지는 통합속의 폭넓은 한인 교회의 목회적 안목과 구조적 변화가 형성되야 한다고 생각한다. 따라서, 급변하는 세계 정세 속에서 한인 1 세와 2 세가 더 이상 이민의 아픈 경험으로 교회 안에서 갈등과 분리가 있어서는 안 되겠다. 그러므로, 한인 교회는 1 세와 2 세가 연합하여 타인종 또한 품고 갈 수 있는 신앙적 안목과 공감과 결속을 이끌어낼 수 있는 목회적 차원의 가치있는 일들을 모색해야 하는 시점에 있음을 알 수 있다. 그러기 위해서는 우리의 현실에 합당한 새로운 방법으로 연구 하여 한인 교회가 타인종을 수용하는 목회관이 형성되어져야 하며 이것이 자연스럽게 토착화되어 하나님의 말씀[166]과 우리의 경험 사이의 적절한 관계를 맺는 작업[167]이 선행되어야 할 것이다.

본 논문은 앞으로의 미주 한인 교회들이 2 세와 다민족에 대한 포괄적 수용력을 갖고서, 차세대 교육 프로그램과 같은 제도적으로 체계화된 교회 안에서의 구조적 변화 속에서 안정적으로 이루어지는 교육의 체계는 단순한 목회적 차원의 도움의 근본이 될 뿐더러 가까운 내 교회 안에서 폭넓은 선교적 성취감도 이룰 수 있는 보다 현실감이 있는 실질적 프로그램이며, 개인의 문제 해결 차원 뿐 아니라 온 가족의 영적 차원에로의 도움

---

[164] Jo Ann Dennett, *타문화에 뿌리 내리기*, 정운하 옮김, 올리브 나무, 2004. 59-95

[165]폴 히버트, *선교와 문화 인류학*, 김동화, 이종도, 이현모, 정흥호 옮김, 죠이 선교회 출판부, 2009. 423-432

[166]이후천, *현대 선교학의 이슈들*, 대한 기독교 서회, 2009. 156-169, 216-242

[167] 김춘자편. *Ways to be a Better Teacher (Louisville: Associate Curriculum and Resource Development*. Korean Adult Congregational Ministries Division). 77

을 줄 수 있는 다각적 기능 을 부여[168]할 수 있는 프로그램으로서 자녀, 부모, 교회가 함께 성숙한 채널로서 움직일 수 있는 체계적인 교육 방식이므로 많은 이민 교회 안[169]에서 각 교회의 특수성을 살려서 운영하는 기능적 수행이 되는 좋은 프로그램으로 자리잡게 되기를 기대해 본다. 한국 교회는 이제 다문화 기독교 종교 교육을 위한 초기 단계를 시작하고 있다.

자체적인 프로그램들을 가지고 사역을 하고 있는 몇몇의 교회들조차도 대부분 이주민들과 그 자녀들이 한국 사회와 문화에 적응하는 사회 기관으로서의 교육을 중심으로 이루어지고 있기 때문이다. 따라서 본문에서의 고찰을 통하여 한국 교회가 다문화 기독교 종교 교육의 목표를 보다 명확히 성취하기를 도모하고자 하였다. 이를 바탕으로 계속해서 한국 교회는 전체로서 기독교 공동체의 다양성을 반영하는 교육 과정과 프로그램을 가지고 있는지 살펴보아야 할 것이다. 교회 교육 학습의 참여 모델 들을 강조하고 교 회 내에서 지도력을 증진시키는 실천들을 가지고 있는지에 고찰과, 각 민족 집단들과 주류 집단 모두의 재능을 긍정하고 인정하며 신앙 교육을 위해 밀접한 의사소통의 통로를 확인해야 할 것이다. 마지막으로, 불평등을 줄이고 정의를 증진시키는 대화와 활 동을 통하여 함께 사회적 책임감을 가지고 있는지에 대한 질문도 필요하다. 또한 한국 교회가 다문화 기독교 종교 교육을 위해서 소수 민족 집단과 주류 집단 사이의 친밀하고 창의적인 관계성을 형성하며 서로의 문화와 다양성을 존중하도록 교회 안과 밖에서 교육 과정과 프로그램들과 실천들을 개발하기를 소망한다. 그리하여 두 집단 사이의 친밀한 의사소통을 통해서 소외된 자들을 돌보며 하나 되는 사회로 변화되도록 교회 공동체의 사회적 책임감을 배양하고 다양한 방법론과 이론들을 제시하고 다문화 공동체인 교회로서의 비전을 세우기 바란다. 그리하여 이를 통해 하나님의 나라가 한국 사회 안에서 확장하고

---

[168]원동연, 유동준, *성경적 5차원 전면 교육 학습법, 달란트 교육 혁명*, 두란노, 2005. 9-47

[169]Llouis J. Luzbetak, *교회와 문화,문화 인류학*, 채은수 옮김, 한국 로고스 연구원, 1993. 7-12

확대되도록 발전시켜 할 책임이 우리 모두에게 있다. 이 일을 위해서 필자는 다음과 같은 구체적인 제안들을 제시하며 글을 마치려 한다. 첫째, 한국 사회에서 이방인으로 간주되는 다문화 가정과 다문화 학습자들의 "한"의 소리를 들어야 한다. 그들의 소외와 아픔의 소리에 귀를 기울여야 한다. 이를 위해 한국 교회는 다문화 회중들의 소리들이 들려지도록 안전하고 편안한 장소를 제공해야 한다. 주류계층의 입장을 강조함으로 소수계층인 다문화가정들에게 우리 방식대로의 삶을 강조하며 동화를 강요하기 보다는 주류계층이 먼저 다양성을 수용하고 인정하는 태도를 가질 때에 다문화 회중들의 내면에서 울려 퍼지는 소리를 우리는 들을 수가 있다. 여기에서부터 다문화 기독교 종교 교육이 시작될 수 있기 때문이다. 둘째, 한국 교회의 전통적인 기독교 교육에서 상징적이고 체험적인 다문화 기독교 종교교육으로 패러다임의 변화가 일어나야 한다. 단일 민족으로서의 전통문화를 강조하는 기독교교육에서 성경이 말하는 다양한 문화와 다민족성을 포괄하는 기독교교육으로, 더 나아가 체험적인 실제적이고 실천적인 다문화 기독교 종교육으로 나아가야 한다. 지식의 전수보다는 지혜의 전수로, 전달자에서 촉진자로, 위에서의 교육이 아니라 아래와 위에서의 통합 교육으로 변해야 한다. 셋째, 민족중심의 기독교교육에서 다문화 기독교 종교교육으로 패러다임의 변화가 일어나야 한다. 민족중심의 기독교 교육은 한 민족의 가치와 흥미에 초점을 맞추는 기독교 교육인 반면에, 다문화 기독교 종교교육은 다양한 문화적 상황 속에서 개인들이 다문화 속에서 기독교 신앙을 학습하는 과정을 통해서 자신의 신앙과 삶을 통합하는데 초점을 맞춘다. 이처럼 다문화 기독교 종교교육은 한국에 있는 이방인들과 소외자들과 함께 하나님의 나라를 이 땅에서 실현하는데 있다. 넷째, 다문화 기독교 종교교육을 위한 교회 지도자들과 교사들의 양육과 훈련이 필요하다. 교회 내에서부터의 변화를 가져오기 위해서 교회 지도자들과 교사들의 양육과 훈련이 선행되어야만 한다. 교회 안에서 다문화 가정들을 수용하

며 다문화 사회로의 전환을 촉진하면서 한국 사회를 선도해나가기 위해서는 교회 지도자들과 교사들과 목회자들이 다문화사회에 대한 효과적인 준비가 되어 있어야만 한다. 필자는 지면의 한계로 인해 다문화 기독교 종교 교육의 가장 선두에 서 있는 미국 교육의 배경과 이론들을 중심으로 다문화 기독교 종교교육을 다루었으나, 앞으로의 연구들은 유럽, 캐나다, 중국, 일본 등의 각 나라에서 행해지는 다문화 기독교 종교교육을 보다 폭넓게 분석하며 한국 교회나 이민 교회가 나아갈 방향과 실천들을 제시해야 할 것이다.

일찍이 단테는 "신곡"에서 '희망이 없는 세상이야말로 지옥'이라고 하였다. 인간의 가치가 하락하고 자살 인구가 급증하는 세상에서 교회가 유일한 희망의 징표가 될 때 비로소 새로운 복음화는 새로운 전기를 맞게 될 것이다.

이민 교회의 역사적인 과제는 보다 큰 정의를 실현하기 위하여 열린 교회로 자리 매김을 하는 것이다. 이민 교회의 전형적인 사회 역사적 담론을 따라 오면서 우리는 교회가 본질적을 이루고자하는 큰 정의가 무엇인지를 끊임없이 물어왔던 이민 교회 공동체를 볼 수 있다. 이제 한인 교회에서 다문화 교육을 통한 비젼을 세우기 바라며, 교회가 세계 를 향해 예수의 복음을 실천하는 장이 되어주며, 다문화 가정들이 한국어는 물론 영어 및 외국어에 대한 언어의 제공을 통해서 교회 안에서 선교와 전도가 동시에 이루어지는 일석이조의 목회적 효과를 기대해 보며, 다문화 가정의 자녀들을 통해서 믿음의 씨를 심는 기회의 장이 되기를 기대해 본다. 또한 자칫하면 무기력한 이민 목회의 고정관념 에서 철저히 벗어나서 이웃과 함께 하는 공동체 중심의 팀목회 그리고 다양한 민족과 함께하는 다문화 교육을 통한 폭넓은 한인 교회의 사역이 되기를 기대해 본다.

부록(Appendices)
다문화 교육 및 타민족 목회를 위한 설문지 I (시작 전)

*** 개인적 참여***

1. 태어난 년도에 표시하십시오. 국적 (   )

☐ 1900-1924 ☐ 1925-1942 ☐ 1943-1960 ☐ 1961-1981 ☐ 1982-2002

2. 성별 ☐ 남성 ☐ 여성

3. 다음 선택 사항에서 가족에 관해 가장 잘 표현된 문항을 선택하십시오.

☐ 독신 (65 세 이하) ☐ 부부가 함께 동거 ☐ 자녀와 함께 동거

☐ 부부가 자녀와 함께 동거 ☐ 다문화 가정이 함께 동거

4. 결혼 상태

☐ 독신 (결혼한적 없음) ☐ 재혼 (두 번 혹은 이상) ☐ 이혼

☐ 결혼 (첫 번) ☐ 다문화 결혼 ☐ 미망인

5.아래 있는 자료에 해당하는 나이의 자녀들이 집에 같이 살고 있습니까?

☐ 신생아에서 4 세 ☐ 15-19 세 ☐ 24 세 이상

☐ 5-14 세 ☐ 20-24 세 ☐ 65 세 이상

7. (여성만 답하시오) 몇 명의 18 세 이하 자녀가 당신의 가정에 살고 있습니까?

☐ 1. 한 명☐ 2. 두 명☐ 3. 세 명☐ 4. 네 명☐ 5. 다섯 이상 ☐ 없음

8. 가족 전체 수입을 표시하시오.

☐ $ 7,500 이하 ☐ $ 25,000 - $ 34,999 ☐ $ 75,000 - $ 99,999

☐ $ 7,500 - $ 14,999 ☐ $ 35,000 - $ 49,999 ☐ $100,000 - $149,999

☐ $15,000 - $24,999 ☐ $ 50,000 - $ 74,999 ☐ $150,000 이상

9. 다음에서 현재 당신의 고용 상태를 표시하시오.

☐ 정규직 ☐ 무직 (일 찾지 않음) ☐ 은직 (무직)
☐ 비정규 사원 ☐ 은퇴 (근무) ☐ 학생

☐ 정규직 주부 ☐ 무직 (직장 찾음) ☐ 무능력자

10. 주당 몇 시간을 당신은 일하십니까?

☐ 20 시간 이하 ☐ 20-30 시간 ☐ 30-40 시간 ☐ 41 시간 이상

11. 주일에도 직장에서는 당신에게 일을 요청하고 있습니까?

☐ 전혀 ☐ 격주 ☐ 매주 ☐ 경우에 따라 ☐ 거의 매주

12. 당신의 고용 형태를 표시하시오.
(다음 중에 하나를 선택하시오. 은퇴한 경우는 마지막 고용직을 표시하시오.)
☐ 이사직과 관리직
☐ 전문직 (박사, 선생, 예술, 상담 등)
☐ 기술직 (건강, 컴퓨터, 프로그램밍 등)
☐ 판매직
☐ 행정 지원 (부기, 비서, 부원 등)
☐ 봉사직: 개인 가정 (청소, 잡역 등)
☐ 봉사직: 보호직 (경찰, 소방, 경호 등)
☐ 봉사직: 그 외 (건강, 미용, 보모 등)
☐ 정밀기술자 (기계, 기술, 수리 등)
☐ 기계 조정사
☐ 수송과 운송 (트럭 운전, 버스 운전 등)
☐ 노동 (공사, 화물 운송, 창고직 등)

13. 결혼했다면 배우자의 고용 형태에 대해 표시하시오
(다음 중에 하나를 선택하시고 은퇴한 경우는 마지막 고용직을 표시하시오.)
☐ 이사직과 관리직
☐ 전문직 (박사, 선생, 예술, 상담 등)
☐ 기술직 (건강, 컴퓨터, 프로그램밍 등)
☐ 판매직
☐ 행정 지원 (부기, 비서, 부원 등)
☐ 봉사직: 개인 가정 (청소, 잡역 등)
☐ 봉사직: 보호직 (경찰, 소방, 경호 등)
☐ 봉사직: 그 외 (건강, 미용, 보모 등)
☐ 정밀기술자 (기계, 기술, 수리 등)
☐ 기계 조정사
☐ 수송과 운송 (트럭 운전, 버스 운전 등)
☐ 노동 (공사, 화물 운송, 창고직 등)

14. 당신의 최종 학력에 대해 표시하시오.

☐ GED ☐ 고등학교 중퇴 ☐ 고등학교 ☐ 대학 중퇴
☐ 전문대학 학위 ☐ 학사 학위 ☐ 석사 학위 ☐ 박사 학위

15. 현재 살고 있는 곳에서 산 년 수를 표시하시오.

☐ 0-2 ☐ 3-5 ☐ 6-10 ☐ 11-20 ☐ 20 년 이상

16. 현재 이 교회에 다닌 년 수를 표시하시오.

☐ 0-2 ☐ 3-5 ☐ 6-10 ☐ 11-20 ☐ 20 년 이상

17. 현재 이 교회 정식 교인으로 등록해서 다닌 년 수를 표시하시오.

☐ 0-2 ☐ 3-5 ☐ 6-10 ☐ 11-20 ☐ 20 년 이상

18. 당신의 성장기 때 참석한 교회의 성도 출석은 대충 몇 명 정도였습니까?

☐ 50 명 아래 ☐ 151-350 명 ☐ 교회 배경이 없음

☐ 50-150 명 ☐ 350 명 이상

19. 이 교회에 다니게 된 당신의 종교적인 가입에 중요한 것은 무엇입니까?

☐ 개혁 ☐ 감리교 ☐ 장로교 ☐ 침례

☐ 루터교 ☐ 다른 개신교 ☐ 로만 카톨릭 ☐ 성공회

☐ 없음

20. 당신이 사는 거주지 형태

☐ 단독 주택 ☐ 아파트 (10-20 세대) ☐ 콘도

☐ 아파트 (20 세대 이상) ☐ 아파트 (2-9 세대) ☐ 이동집

21. 당신의 거주지를 소유하고 있습니까? ☐ 예 ☐ 아니오

22. 교회로부터 당신은 얼마나 떨어져 사십니까?

☐ 1 마일 이내 ☐ 5-10 마일 ☐ 10-15 마일 ☐ 15 마일 이상

23. 교회로부터 어떤 방향으로 집이 위치해 있습니까?

☐ 북쪽 ☐ 동쪽 ☐ 남쪽 ☐ 서쪽 ☐ 북동쪽 ☐ 남동쪽

☐ 남서쪽 ☐ 북서쪽

24. 어떤 자료를 통하여 당신은 뉴스, 정보, 다른 사람과의 통화를 접하게 됩니까?

☐ 일간 신문 ☐ TV 뉴스 채널 ☐ 인터넷

☐ 유선 방송 ☐ 라디오 ☐ 우편

***교회 참여도**

1. 당신은 이교회 정식 회원입니까?

☐ 예 ☐ 아니오

2.교회의 어떤 부서들에 참여하고 있습니까?

(주일 학교, 중고등부, 성가대, 여선교회, 남선교회, 재정부 등)

☐ 하나 ☐ 둘 ☐ 셋 ☐ 넷 ☐ 없음

3. 몇 개의 행정 부서에서 봉사하고 있습니까?

☐ 하나 ☐ 둘 ☐ 셋 ☐ 넷 ☐ 없음

4. 당신은 교회에서 자원으로 몇 개의 임무를 갖고 있습니까?

☐ 하나 ☐ 둘 ☐ 셋 ☐ 넷 ☐ 없음

5. 당신이 참여하는 소그룹 수는 (15 명 이하)?

☐ 하나 ☐ 둘 ☐ 셋 ☐ 넷 ☐ 없음

6.이 교회에 관여하게 된 가장 중요한 세 가지 이유는 무엇입니까?
(세 가지를 표시하시오)

☐ 친척이 데려왔다 ☐ 음악 프로그램 ☐ 위치
☐ 친구 초청 ☐ 특별 목회 ☐ 신학적 입장
☐ 내 스스로 ☐ 지원 그룹을 발견 ☐ 사회적 구제활동 목회
☐ 자녀 프로그램 ☐ 목회자 목회 ☐ 소년단 활동
☐ 교단 ☐ 소그룹 목회 ☐ 다문화 교육
☐ 청소년 프로그램 ☐ 예배 ☐ 주일학교, 성경공부

7. 당신이 이 교회에 <u>계속해서</u> 관여하는 세 가지 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

☐ 친척이 데려왔다 ☐ 음악 프로그램 ☐ 위치
☐ 친구 초청 ☐ 특별 목회 ☐ 신학적 입장
☐ 내 스스로 ☐ 지원 그룹을 발견 ☐ 사회적 구제활동 목회
☐ 자녀 프로그램 ☐ 목회자 목회 ☐ 소년단 활동
☐ 교단 ☐ 소그룹 목회 ☐ 다문화 교육
☐ 청소년 프로그램 ☐ 예배 ☐ 주일학교, 성경공부

8. 당신이 듣기 좋아하는 음악 세 가지는 무엇입니까? (세 가지를 택하시오)

☐ 컨츄리송 ☐ 블루스 ☐ 째즈 ☐ 현대 민요
☐ 쉽게 듣는 것 ☐ 밴드음악 ☐ 쇼 ☐ 복음 성가
☐ 록 ☐ 클래식 ☐ 오페라 ☐ 찬송가

9. 당신이 성도들과 관여하는 가장 최선의 표현은 무엇입니까?

☐ 하나님께 향한 나의 헌신의 표현 ☐ 봉사를 요청
☐ 영적 선물과 능력을 사용하는 길 ☐ 교회가 필요한 것을 누군가 해야 하기에
☐ 교회의 목회를 강하게 믿기에 ☐ 이일을 아무도 하지 않기에
☐ 우리 교회의 일이요 선교(임무)이기에

10. 당신이 성도들과 좀 더 관여하지 않는 가장 최선의 표현은 무엇입니까?

☐ 가능한 시간이 없어서 ☐ 일, 가족, 공동체가 나의 우선적 봉사 장소이기에
☐ 시험에 들지 않기 위해 ☐ 내 선택이 아니라서
☐ 봉사에 요청되지 않아서 ☐ 자격이 없다 느껴서

11. 당신 가족이 교회에 연간 헌금하는 액수를 선택하시오.

☐ $ 100 아래 ☐ $ 1,000 - 1,499 ☐ $ 3,500 - 4,999
☐ $ 100 – 249 ☐ $ 1,500 - 1,999 ☐ $ 5,000 - 7,499
☐ $ 250 – 499 ☐ $ 2,000 - 2,499 ☐ $ 7,500 - 9,999
☐ $ 500 – 999 ☐ $ 2,500 - 3,499 ☐ $ 10,000 이상

12. 만약에 교회가 긴급한 경제적 위기에 처한다면 얼마 정도 더하시겠습니까?

☐ 전혀 없음 ☐ 1% ☐ 2-3% ☐ 4-6% ☐ 7-10% ☐ 10% 이상

13. 만약 교회가 믿음 없는 곳과 도움이 필요한 사람들을 향하여 새로운 공약을 세운다면 어느 정도까지 당신은 헌금을 올리겠습니까?
☐ 전혀 없음 ☐ 1% ☐ 2-3% ☐ 4-6% ☐ 7-10%

14. 청지기 신앙은 많은 것을 포함하고 있는데 자신이 교회에 헌금 드리는데 영향을 주는 가장 중요한 요인을 세 가지 선택하시오.
☐ 교회에 대한 나의 서약 ☐ 십일조에 대한 개인적 서약의 충만
☐ 나의 재능 (달란트) ☐ 필요한 사람들을 돕는 것
☐ 교회를 위한 나의 시간 투자 ☐ 교회에 대한 나의 임무의 충만
☐ 교회 외부에 대한 나의 자선 ☐ 목적에 대한 느낌을 나에게 주어서
☐ 하나님 감사에 대한 나의 표현

15.다문화 가정이 지난해 동안 예배와 소그룹 모임에 초대되었습니까?

☐ 전혀 없음 ☐ 한 명 ☐ 둘에서 다섯 ☐ 여섯 이상

16.교회에서 좋은 친구로 부르는 사람들이 몇 명 있습니까?

☐ 전혀 없음 ☐ 한 명 ☐ 둘에서 셋 ☐ 열 이상

17. 어떤 것이 교회가 당면한 커다란 도전적인 면을 잘 표현한 것입니까?

☐ 성도들 돌봄
☐ 보다 강력한 재정적 청지기
☐ 싱글 미니스트리
☐ 전도 목회
☐ 다문화 교육
☐ 다문화 행사
☐ 어린이 사역
☐ 청소년 목회
☐ 장년과 노인 목회
☐ 강력한 음악 목회
☐ 새로운 소그룹 창조
☐ 방과후 학교

18. 당신의 교회에서 다문화 사역에 관심이 얼마나 있다고 생각합니까?

☐ 전혀 없다 ☐ 10% ☐ 25% ☐ 50% ☐ 100%

19. 현재 당신 교회에 나오는 타인종은 얼마나 된다고 생각하십니까?

☐ 전혀 없다 ☐ 10% ☐ 25% ☐ 50% ☐ 100%

20. 당신은 당신의 교회에서 다민족 목회를 한다면 찬성하겠습니까? ☐예 ☐아니오

21. 한인 교회인 당신의 교회에서 영어목회가 시작된다면 찬성하겠습니까?

☐예 ☐아니오 ☐관심없다 ☐아주 싫다

22. 한국인이 혼합가정을 가졌을때 그들의 자녀가 한국어를 못하는 것을 볼때,

☐안타깝다 ☐화가 난다 ☐관심없다 ☐아주 싫다

23. 당신의 교회에서 다문화 행사를 한다면 당신은 어떻게 하겠는가?

☐적극 참여한다 ☐호기심과 관심이 생길 것이다 ☐관심없다 ☐아주 싫다

24. 당신 교회의 목회자의 아내(사모님)가 외국인이라면 당신은?

☐안타깝다 ☐화가 난다 ☐관심없다 ☐아주 싫다

설문지 II (다문화 교육 프로그램을 실시한 후)

*** 개인의 일반적 신상에 대한 질문들 (1-10 번) ***

1. 나이는 어떻게 되십니까?

☐ 30 대 ☐ 40 대 ☐ 50 대 ☐ 60 대 ☐ 70 대 이후

2. 가족구성은 어떻게 되십니까?

☐ 혼자 ☐ 부부만 ☐ 자녀와 한 세대 ☐자녀와 부모 3 대 ☐ 다문화 가정

3. 가족 수는 얼마나 됩니까?

☐ 1 인 ☐ 2 인 ☐ 3 인 ☐ 4 인 ☐ 5 인 ☐6 인 이상의 대가족

4. 현재의 가정 생활은 만족한가?

☐ 만족한다 ☐ 만족하지 못한다 ☐ 모르겠다

5. 가정의 경제적 상태는?

☐ 상류층 ☐ 중류층 ☐ 하위층

6. 신앙을 가지신지는 얼마나 됩니까?

☐ 1 년 ☐ 3 년 ☐ 5 년 ☐ 6-10 년 ☐ 10 년 이상

7. 교회생활은 만족하십니까?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 보통이다

8. 구원의 확신이 있습니까?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 잘 모르겠다

9. 다문화 가정을 만들고 싶은 적이 있습니까?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 잘 모르겠다

10. 당신의 배우자가 타민족이라면 어떻겠습니까?

☐ 좋을 것이다 ☐ 싫을 것이다 ☐ 잘 모르겠다

☐ 적당히 말이 안 통해서 오히려 이해하며 살 것 같다

*** 다문화 교육과 다민족 목회 현장에 대한 인식도 측정 (11-20 번) ***

11. 지금까지 교회에서의 다문화 교육 프로그램에 참석해 보신적이 있습니까?

☐ 있다 ☐없다 ☐잘 모르겠다

12. 다문화 교육 프로그램에 참석해 보았다면 몇 번 정도 참석해 보았나요?

☐1-2 번 ☐3-5 번 ☐6-10 번 ☐기타

13. 다문화 교육이 교회에 꼭 필요하다고 생각하십니까?

☐ 필요하다 ☐꼭 필요하지 않다 ☐잘 모르겠다

14. 다문화 교육 프로그램이 한인 교회에서 성도들에게 신앙성장과 영적 성장에 도움을 준다고 생각하십니까?

☐ 예 ☐아니오 ☐잘 모르겠다

15. 다문화 교육이 한인교회나 한국 교회 성장에 도움을 준다고 생각하십니까?

☐예 ☐아니오 ☐잘 모르겠다

16. 다문화 교육이 21 세기 교회에 필요한 교육이라고 보십니까?

☐예 ☐아니오 ☐잘 모르겠다

17.다문화 교육 혹은 다민족 목회가 주님이 말씀하신 복음과 일치한다고 생각하십니까?

☐예 ☐아니오 ☐잘 모르겠다

18. 다문화 교육이 성경적이라고 생각하십니까?

☐예 ☐아니오 ☐잘 모르겠다

19. 다문화 교육 프로그램이 진행된다면 기간이 어느 정도가 적당하다고 보십니까?

☐ 매월 1 회 ☐1 년에 2 회 ☐1 년에 4 회 ☐1 년에 6 회

20. 다문화 교육 프로그램이 목회적으로 도움이 된다고 생각하십니까?

☐예 ☐아니오 ☐잘 모르겠다

＊ 다문화 교육과 다민족 목회하는 교회에서 개인신앙의 관련에 관하여 (20-25 번) ＊

21. 다문화 교육을 통해서 타민족에 대한 이해가 생겼습니까?

□ 예 □아니오 □잘 모르겠다

22. 다문화 교육을 통해서 자신이 인종차별을 했다고 회개하신 적이 있습니까?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

23. 다문화 교육을 통하여 개인의 신앙에 큰 도전을 받은 적이 있습니까?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

24. 다문화 교육이 본인의 신앙 성장에 결정적인 계기가 된 적이 있습니까?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

25. 다문화 교육이 계속적으로 있다면 또 참석하실 생각이 있습니까?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

＊ 다문화 교육의 문제점들에 대하여(26-35 번)

26. 다음 다문화 교육이 있다면 다른 사람에게도 권면하시겠습니까?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

27. 다문화 교육을 통해서 외국인들에 대한 고정 관념이 해결된다고 생각하십니까?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

26. 다문화 교육의 좋은 점도 있지만 부정적인 면도 있다고 보십니까?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

□의견 ____

27. 다문화 교육의 문제점은 강사에게 있다고 보십니까?

□예 □아니오 □잘 모르겠다
□ 의견 ____

28. 다문화 교육 프로그램에 있어서 회비를 모으는 것이 비성경적 일까요?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

29. 다문화 교육의 문제점은어느 것이라고 생각하십니까?

□강사의 문제 □교재의 문제 □기간의 문제(시간적 비중)
□창의성의 결여 □개인의 프라이버시 □숙제의 가중
□ 의견:

30. 다문화 교육에 있어서 인종에 대한 부분에서 문제가 있다고 보는가?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

31. 다문화 교육에 있어서 추구해야 할 방향은 무엇이라고 생각하십니까?

□개인의 회심과 회개 □신앙의 결단
□교회생활과 충성 □축복받는 삶에 대한 강조
□사회적 책임문제 □교회의 문제 해결
□가치관의 변화 □영적 성장
□기타:

32. 다문화 사역에서 성도들이 가장 필요한 것은 무엇이라고 보십니까?

□다르다는 것을 이해 □성 차별에 개한 객관적 인식
□인종차별에 대한 인식 □사랑의 은사
□미래를 제시하는 비젼 □다른 민족에 대한 성도들의 배려
□기타:

33. 다문화 교육이 교회에 미치는 영향력이 있다면?

____

34. 다문화 교육이 교회 성장을 위해 꼭 필요하다고 보십니까?

□예 □아니오 □잘 모르겠다

35. 다문화 교육의 교회 프로그램의 가치로서 어느 정도로 보십니까?

□꼭 필요하다 □경우에 따라서 □필요 없다 □잘 모르겠다

36. 신환경의 증거로서 다문화 교육이 당신의 교회에 있는 것이 자랑스럽습니까?

BIBLIOGRAPHY

A. 외국 서적

Albertz, R. *Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit 1*. Vandenhoeck & Ruprecht,1992.

Banks, James A.,*Multi-Ethnic Education: Theory and Practice*. Boston: Allyn & Bacon, 1988

Banks, James A., and M. C. Banks, eds. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston:Allyn and Bacon, 1993

Banks, James A. *Teaching Strategies for Ethnic Studies*. 3rd ed. Boston: Allyn & Bacon, 1984

Block, David. *Multilingual Identities in a Global City: London Stories*. Basingstoke [u.a.]: Palgrave Macmillan, 2008.

Boecker, H. J. *Law and the Administration of Justice in the Old Testament and the Ancient East*. Translated by J. Moiser. Minneapolis: Augsburg, 1980.

Broshi, Magen. “The Expansion of Jerusalem in the Reigns of Hezekiah and Manasseh.” *IEJ* 24,1974

Carl Brinkmann, art. “Civilization”, *Encyclopedia of Social Sciences*, 1934

Cubberly, E. P. *Changing Conceptions of Education*. Boston: Houghton Mifflin, 1909

DeYoung, Curtiss Paul, Michael O. Emerson, George Yancey, and Karen Chai Kim. *United By Faith: The Multicultural Congregation As An Answer To The Problem Of Race*. New York: Oxford University Press, 2003.

De Vaux, R. *Das Alte Testament und seine Lebensordnungen I*. Herder, 1964.

Fillion, Réal. *Multicultural Dynamics and the Ends of History: Exploring Kant, Hegel, and Marx*. Ottawa: Univ. of Ottawa Press, 2008.

Fortier, Anne-Marie. *Multicultural Horizons: Diversity and the Limits of the Civil Nation*. London [u.a.]: Routledge, 2008.

Grant, L. “Race and Schooling of Young Girls.” *In Education and Gender Equality*, edited by J. Wrigley. London: Falmer Press, 1993.

Gutierrez, A. R. “Historical and Social Science Research on Mexican Americans.” In *Handbook of Research on Multicultural Education*, edited by A. J. Banks and M. C. Banks. California: Jossey-Bass, 2001.

Hunter, W. *Multicultural Education Through Competency-Based Teacher Education*. Washington,D.C.: American Association of Colleges for Teacher Education. 1974.

James Harvey Robinso n, Art, “Civilization”, Encyclopedia Britannica, 2001

John Mac Arthur, *The Ultimate Priority*, Chicago: Moody, 1983

Kalaga, Wojciech, eds. *Multicultural Dilemmas: Identity, Difference, Otherness*. Frankfurt am Main: Lang, 2008

Keith H. Reeves, "*The Ethiopians Eunuch: A Key Transition from Hellenist to Gentile Mission*," Mission in Acts: Ancient Narratives in Contemporary Context, New York: Maryknoll, 2004

Koppleman, K. L., and R. L. Goodhart. *Understanding Human Differences: Multicultural Education for A Diverse America*. Boston: Allyn and Bacon, 2005.

Lee, James Michael. *The Shape of Religious Instruction*. Birmingham, AL: Religious Education Press. 1971.

Levenson, J. D. *The Theologies of Commendment in Biblical Israel*, *HTR* 73,1980

Majhanovich, Suzanne. *Living Together: Education and Intercultural Dialogue*. Hamburg: Unesco Institute for Education, 2008.

Mayo-Smith, R. *Emigration and Immigration*. New York: Scribner, 1904.

Myers, William. *Black and White Styles of Youth Ministry: Two Congregations in America*. New York: Pilgrim Press, 1991

Nieto, Sonia. *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: Longman, 1992

Obermann, *A. Fremd im eigenen Land*, *Kerygma und Dogma* 51 (2005. 4)

Pazmino, Robert W. *God Our Teacher*. Grand Rapids: Baker Academic, 2001.

Pyong Gap Min. *Asian Americans*, Pine Forge Press, 2006

Pyong Gap Min, *Ethnic Solidarity for Economic Survival (Korean Greengrocers in New York City)*, Russell Sage Foundation, 2008

Pyong Gap Min, Young Kim, *Sociology of Religion 66*, 2005

Reuel L. Howe, *Man's Need and God's Action,* Greenwich, CN: The Seabury Press, 1953

Robert L. Gallgher and Paul Hertig(eds.), *Mission in Acts: Ancient Narratives in Contemporary Context* (Maryknoll; Orbit Books), 2004

Ruth Benedict, *Pattern of Culture*, chap. II; Malinowski, A Scientific Theory, 1934

Seongja Yoo-Crowe and Colville Crowe, eds. *Multicultural Ministry Pattaya: The Second International Network Forum* 2002.

Spina, F. A. “Israelites as gerim ‘Sojourners’, in Social and Historical Context.” In *The Word of the Lord Shall Go Forth*, edited by Carol L. Meyers and M. O’Connor, 323-35. Philadelphia: ASOR, 1983

Stalker, Peter. *Workers without Frontiers: The Impact of Globalization on International Migration*. Colorado: Linne Rienner, 2000

Stent, M., W. Hazard, and H. Rivlin. *Cultural Pluralism in Education: A Mandate for Change*. New York: Appleton-Century-Crotfs, 1973

Sündermeier, Theo. *Konvivenz und Differenz: Studien zu einer Missionswissenschsft: an Lich seines*

Thomas, Hans. *Die multikulturelle Gesellschaft, die Kirchen und die Deutschen: ein Zwischenruf*. Berlin: Pro Business, 2008.

Van den Born, A. “Fremde.” Bibellexikon. Benziger Verlag, 1968

Vertovec, Steven. *Multiculturalism, Culturalism, and Public Incorporation, Ethnic and Racial Studies* vol.19 no.1(1996)

Warford, Malcolm. *The Necessary Illusion: Church, Culture, and Educational Change*. Philadelphia: Pilgrim Press, 1976.

Weiler, Joseph H. H. *The Abraham Model of Multicultural Integration: ‘Ger’ and ‘Toshav,*” *In Die Herausforderung von Grenzen: Festschrift fur Roland Bieber*, 845-49. Baden-Baden: Nomos-Verlag-Gesellschaft, 2007.

Wilkerson, Barbara, ed. *Multicultural Religious Education*. Brimingham, AL: Religious Education Press, 1997

B. 번역 서적

게리 R. 콜린스, *크리스챤 카운슬링*, 피현희, 이혜련 옮김, 서울 두란노 서원, 1980

김춘자편. *Ways to be a Better Teacher (Louisville: Associate Curriculum and Resource Development*. Korean Adult Congregational Ministries Division)

나단 글레지어, *We Are All Multiculturalists Now*. 서종남 외 역. 『이제 우리는 모두 다문화인이다』. 서울: 미래를 소유한 사람들, 2007

다니엘 마틴스 저, *Multicultural School Psychology Competencies: A Practical Guide*, *다문화 사회의 학교 심리학*, 신현숙, 이승연, 이동형 공동번역, 학지사, 2011

로버트 C. 월리, *다원화 사회와 목회*, 황화자 옮김, 한국 장로교 출판사, 1992

로버트 G. 헐버, *이해를 위한 신약 성서 연구*, 김영봉 옮김, 컨콜디아사, 1991. 71-92

로저 헤드룬트, *Biblical Theology of Mission*, 송용조 역, "*성경적 선교 신학*", 서울 성경학교 출판사, 1990

루시앙 르그랑저. *성경적 문화관*, 금빛내렴 옮김, 살림 기독교, 2007

루이스 J. 루즈베탁, *문화 인류학*, 채은수 옮김, 한국 로고스 연구원, 1993

리챠드 니이버, *그리스도와 문화*, 김재준 역, 대한 성서 기독회,1992

베넷 크리스틴, *Multicultural Education Theory and Practice*. 김옥순 외 역. 『다문화 교육 이론과 실제』. 서울: 학지사, 2009.

스테판 B. 폴터, *모든 인간 관계의 핵심 요소 아버지*, 송종용 옮김, 씨앗을 뿌리는 사람, 2007

어빈W, 루쳐. *Pastor to pastor*, 유재성 옮김 (서울 나침반사), 1990

앤하이어 헬뭍 & 메리 마리즈 칼도어. 조효제, 진영종 역. *지구 시민 사회: 개념과 현실』* 서울: 아르케, 2004.

예레미아스 요하킴, *Jerusalem zur Zeit Jesu*. 한국 신학 연구소 편역. *예수 시대의 예루살렘.* 서울: 한국 신학 연구소, 1992

이대훈 역, *Third World Network*, 『빈곤의 세계화』, 서울: 당대, 1998.

조 엔 데넷, *타문화에 뿌리 내리기*, 정운하 옮김, 올리브 나무, 2004

존멕스웰, *리더십을 키우라*, 강준민 옮김, 도사출판 두란노, 1999

잭 L. 세이머, 도날드 E. 밀러. ***Contemporary Approaches Christian Education***, 맹용길, 임영금역, 서울 한국 장로교 출판사, 1997

제임스 콘. H. 현영학 역, ***God of the Oppressed***, 『눌린 자의 하나님』. 서울: 이화 여자 대학 출판부, 1998

젝 세이미어 & 도날드 밀러. ***Contemporary Approaches to Christian Education***. 맹용길 외 역. 『오늘의 기독교교육 연구』. 서울: 한국장로교출판사, 1982

지 구얀시, ***Intercultural Communication***. 한인회 역. *이문화 교류학*. 서울: 건국대학교 출판부, 2004

폴 틸리히, *문화의 신학*, 남정우 옮김, 대한 기독교 서회, 2002

폴 히버트. *선교와 문화 인류학*, 김동화, 이종도, 이현모, 정홍로 옮김, 죠이 선교회, 2009

필립 C. 맥그로, *관계 회복*, 나명화 옮김, 상상북스, 2001

한스 큉, *교회*, 정지련 역, 한들 출판사, 2007

케네쓰 태, 현덕 역. *국제 이해 교육의 개념과 영역 – 다문화 교실을 위한 국제 이해 교실*. 서울: APCEIU, 1990

하베이 D. *Flexibility: Threat or Opportunity?,* In *Socialist Review* vol. 21 no.1. 권혜자. *비정규노동자의 실태와 노동운동*. 서울: 한국 노총 중앙연구원, 1996.

휴튼 반 크리스티나, ***The Alien in Israelite Law***, 이영미 역. *너희도 이방인 이었으니: 구약법에 나타난 이방인*, 오산: 한신 대학교 출판부, 2008

60 Geburtstages Erlangen, 채수일 편역. *선교신학의 유형과 과제*. 서울: 대한 기독교서회, 1999

Christine I. Bennett, *다문화 교육 이론과 실제*, 김옥순, 김진호, 신인순, 안선영, 이경화, 이채식, 전성민, 조아미, 최상호, 최순종 공역, 학지사, 2009

C. 국내 서적

강대옥, 김은정, 유홍록, *유아를 위한 다문화 교육*, 양서원, 2009

고용수, *만남의 기독교 교육 사상*, 장로회 신학 대학교 출판부, 2003

김광수, 김정원, 남호엽, 류재만, 박상철, 원진숙, 이인재, *글로벌 시대의 다문화 교육*, (주)사회 평론, 2010

문용식, *그리스도인을 위한 문화 이해*, 예영커뮤니케이션, 2008

민병갑, *미국 속의 한국인*. 서울 유림 문화사, 1991

민병갑, *미국의 소수 민족*, 뉴욕 가나안 인쇄, 1991

박천응. 『*다문화교육의 탄생*』. 서울: 국경 없는 마을 출판사, 2010.

서종남. 『*다문화교육-이론과 실제*』. 서울: 학지사, 2010.

안승오, 박보경, *현대 선교학 개론*, 대한 기독교 서회, 2008

안점식, *세계관과 영적전쟁*, 죠이선교회 출판부, 1998

옥한흠, *평신도를 깨운다*, 두란노 출판사, 1984

원동연, 유동준, *성경적 5 차원 전면 교육 학습법, 달란트 교육 혁명*, 두란노, 2005

은준관, *교사의 교육 신학*, 서울 종로서적, 1988

이미화 역. 『*외국인 노동자 선교와 신학*』. 서울: 한들, 2000

이정암, *타문화권 선교 전략 (이민교회의 목회 방법을 중심으로)*, 쿰란 출판사, 1996

이학준, *다리를 놓는 사람들*, 두레 신문사, 2006

이한수, *신약의 성령론*, 총신데학교 출판부, 2000

이후천, *현대 선교학의 이슈들*, 대한 기독교 서회, 2009

장학일, *교회의 체질을 바꿔라*, 대한 기독교 서회, 1999

장훈태, 선교적 관점에서 본 다문화 사회, 출판도서 대서, 2011

최임선, *신앙의 발달 과정*, 서울 종로서적, 1989

한국 여성 신학회, *다문화와 여성신학*, 대한 기독교서회, 2008

현용수, *문화와 종교 교육*, 쿰란출판사. 1993

호남신학대학교편, *교회란 무엇인가?*, 한국 장로교 출판사, 2005